

विमल विलास

अथवा

श्री मद्भगवद्गीता का सरल हिन्दी भाषा में
भजन आत्मिक अनुवाद

निसर्वे श्रीमद्भगवद्गीता के परम रहस्य को व्यक्त
रूप में दर्शन के हेतु

विस्तार युक्त टिप्पणी के अतिरिक्त गीता के मुख्य सिद्धान्त शिक्षा, तत्त्व, प्रत्येक
अध्याय का सार, सर्व अध्यायों का संघात

कर्म ज्ञान और भक्ति का परस्पर सम्बन्ध
त्रयस्य और मित्र मित्र दिये गये हैं।

और

श्री मद्भगवद्गीता के द्वारा भारतवर्ष का भूतकाल में
सकल विद्या निधान होना सिद्ध किया गया है।

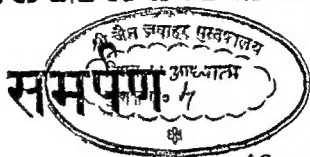
विरचित

जुगलकिशोर विमल

बी० ए० एल० एल० बी० वकील देहली,

पण्डित अनन्तराम शर्मा के प्रबन्ध से
सद्धर्म प्रचारक यन्त्रालय दयार्गज दिल्ली में छपा।

- ६९०

मै इस निर्मूल्य पुस्तक को अपने
अति विद्वान्, बुद्धिमान्, ज्ञानवान् पंडित
निज कुल गुरु श्रीमान् गिरधरलाल
जी महाराज मुख्य गुसाई मन्दिर श्री
बिहारी जी महाराज वृन्दावन के अर्पण
करता हूं, आशा है कि वह अन्नग्रह
करके स्वीकार करेंगे ।

“विमल”

मिती कार्तिक सुदी पूर्णमासी सम्बत् १९७६ (चक्रमी)
तदनुसार ४ नवम्बर सन् १९२२ ई०

मंगलाचरण ।

हे पूर्ण ब्रह्म (१) अधिपति (२) आदि पुरुष (३) पुरुषोत्तम (४) आदि
कारण (५) आदिदेव (६) सृष्टा (७) आप आदि (८) अनादि (९) अनन्त (१०)
अज (११) अमर (१२) अक्षर (१३) अविनाशी (१४) हो, मैं आपको बार-
बार नमस्कार करता हूँ। हे जगत् ईश गुण ईश (१५) देव ईश त्रिलोकीनाथ
त्रिभुवनपति प्रजापति [१६] आप दीनबन्धु दीनानाथ दीनदयालु परमकृपालु,
कृपासिंधु दयासागर हो, मैं आप को कोटानुकोट प्रणाम करता हूँ। हे घाता
(१७) विघाता (१८) भर्ता (१९) भर्ता (२०) साक्षी- (२१) अपरम्पार
आप परमेश्वर परमात्मा परमपिता परम स्नेही (२२) परमपूज्य परम मनोहर
(२३) हो, आप को घन्य है। हे विश्वदेव (२४) विश्ववास (२५) सुर नर
स्वामी (२६) श्रीमान् (२७) श्रीनिवास (२८) लीलधर (२९) आप गोविन्द
(३०) हरि (३१) हर्षाकेश (३२) दुःखभजन विरक्ति-विनाशन विघ्ननिवारण
हो, मैं किस विधि आप की स्तुति करूँ कि मैं कदापि इस योग्य नहीं। हे
नारायण (३३) विष्णु (३४) भगवान् (३५) जनार्दन (३६) केशव (३७)
माधव (३८) आप अनुत्तम (३९) अचिंत्य (४०) अलख (४१) निरजन (४२)
निर्गुण निराकार (४३) हो, आपकी गति कौन जान सकता है। हे नित्य रूप
(४४) सनातन अव्यय (४५) शून्य (४६) सुदर्शन (४७) सुवेश
(४८) आप सत्चित् आनन्दघन भूतेश्वर (४९) दामोदर (५०) राम (५१)
जगन्निवास (५२) हो, आप अपनी दयालुता से मेरे हृदय में निवास कीजिये।
हे वासुदेव (५३) कृष्ण (५४) नन्दनन्दन (५५) वृजनाथ (५६)
गौरधन (५७) यम (५८) आप सर्वोत्तम (५९) गुणनिधान
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ (६०) और सर्वहितकारी हो,
आप, अपनी पालना से बलपाण् कीजिये। हे मधु ज्योतिस्वरूप

(अव्यक्त (६१) आनन्दकंद (६२) मुकुन्द (६३) महाकीश (६४) आप प्रतिपालक अन्तर्यामी सुमेधा (६५) त्रिकालज्ञ (६६) परमपावन (६७) परम पवित्र हो, आप अपनी अपार कृपा से मुक्त मलपूरित को (६८) विमल (६९) कीजिये। हे भगवन् (७०) नरसिंह ज्ञानज्ञ (७१) क्षैत्रज्ञ (७२) मनमोहन (७३) आप बुद्धि-रक्षक परम धाम परमशान्ति भक्त-वत्सल (७४) और वागीश (७५) हो, आप अपने अनुग्रह से मेरी प्रार्थना ग्रहण कीजिये और इस विमल विलास को जो मैंने सर्व सज्जनों के लाभ के हेतु निज बुद्धि अनुसार रचा है स्वीकार कीजिये।

॥ ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

यह मंगलाचरण परमेश्वर के १०८ नामों की माला है (१) माया और जीवों का पूण भण्डार, (२) माया रहित निर्गुण ब्रह्म, यज्ञों का भोक्ता (३) सत्य जीवों का पैदा करने वाला, (४) माया और जीव से उत्तम पुरुष, (५) सृष्टि पैदा करने वाला (६) सत्यसे प्रथम देवता या सत्यका पैदा करने वाला देवता, (७) सृष्टि रचने वाला (८) जो सदा से है, (९) जिसका आरम्भ नहीं (१०) जिसका अन्त नहीं, (११) जिसका जन्म नहीं होता, (१२) जो मरता नहीं (१३) जो सदा एकसा है, (१४) जिसका नाश नहीं, (१५) तम, रज, सत्व तीनों गुणों का मालिक, (१६) सृष्टि का रचने वाला, (१७) जगत् को धारण करने वाला, (१८) कर्म और उसके फलका उत्पन्न करने वाला, (१९) पालन करने वाला (२०) ससार पर अधिकार रखने वाला (२१) सत्य को देखने वाला, (२२) परम स्नेह करने वाला, (२३) मन हरने वाला (२४) जो जगत् की सत्य वस्तुओं में समाया हुआ है, (२५) जो सत्य में वास करता है (२६) देवताओं और मनुष्यों का मालिक, (२७) लक्ष्मी अर्थात् ऐश्वर्य रखने वाला, (२८) जिसके हृदय में लक्ष्मी वास करती है (२९) लीला धारण करने वाला, (३०) पृथ्वी का पालन करने वाला, (३१) ससार को हरने वाला (३२) इन्द्रियों का मालिक (३३) जिसमें सब जीव लय होते हैं या जिसका जलमें स्थान है, (३४) सत्य में परिच्छेद करने वाला, (३५) सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाला, (३६) दुजना को दण्ड देने वाला (३७) जल पर सोने वाला (३८) लक्ष्मीपति, (३९) जिससे कोई उत्तम नहीं (४०) जो ख्याल में न आसके (४१) जो दिखाई न दे (४२) जिस का कोई रंग नहीं (४३) जिसके आकार नहीं, (४४) जिसका रूप सदा एकसा है, (४५) नाश रहित, (४६) गुण रहित, (४७) अपनी इच्छा से

सुन्दर रूप धारण करने वाला, (४८) जिसका दर्शन कल्याणकारी हो, (४९) प्राणियों का मालिक, (५०) सृष्टि को उदर में धारण करने वाला, (५१) सत्र में रमा हुआ, (५२) जगमें वास करने वाला, (५३) जिसमें सब का वास है, (५४) जो स्थूल शरीर नहीं, (५५) परम आनन्द देने वाला रूप, (५६) वह नाथ जिसे विषय भोग से प्रीति नहीं (५७) पृथ्वी की वृद्धि करने वाला, (५८) फल देने वाला, (५९) सब से उत्तम, (६०) सारी घातों का ज्ञान रखने वाला, (६१) जो दिखलाइ न दे (६२) आनन्द का देने वाला, (६३) मुक्ति का देने वाला (६४) सर्वशक्तियों का सम्पूर्ण भण्डार, (६५) सुन्दर वृद्धि वाला, (६६) जिसको तीनों काल का ज्ञान हो, (६७) परम शुद्धि देने वाला (६८) मूले अथात् अशुभ गुणों से भरा हुआ (६९) निर्मल, (७०) पूण पराक्रम वाला, (७१) सत्र प्राणियों में चैतन्य रूप से रहने वाला, (७२) देह में वास करने वाला (७३) मन को मोह लेने वाला, (७४) भक्तों पर स्नेह करने वाला, (७५) घाणों का मालिक ।

“विमल” ।

भूमिका

वर्तमान हिन्दू धर्म की दशा पर एक दृश्य

हिन्दूधर्म के हर एक प्रेमी को इस बात से बड़ा खेद होता है कि आज कल के समय में बहुत से हिन्दू नाममात्र के ही हिन्दू रह गए हैं। वह केवल पान पान, छूत छूत, रहन सहन, मृतक विवाह आदिक की जो मर्यादा चली जाती है उसी का पालन करना अपना परम धर्म समझते हैं। और जो सज्जन पुरुष तीर्थयात्रा, व्रत, दान पुण्य, पूजा पाठ और मन्दिरों में दर्शन करते हैं वह तो मानो बड़े धर्म अलङ्कार गिने जाते हैं हिन्दुओं में अपने सनातनधर्म के उत्तम नियम और सिद्धांत जानने वाले और उन पर चलने वाले बहुत कम रह गये हैं। मेरी इच्छा इस बात के कहने से यह कदापि नहीं है कि मैं अपने हिन्दू भाइयों की किसी प्रकार निंदा या धुराई करता हूँ, और फरू भी किस मुह से कि मैं आप ही इस दुर्दशा में सब ही से अधिक फँसा हुआ हूँ। बल्कि मेरा अभिप्राय केवल यह ही है कि हमारा ध्यान इस न्यूनता की ओर होना चाहिये जिसमें हमारा सुधार हो सके। कारण यह है कि जब तक इस ओर ध्यान न होगा इसके दूर करने का प्रयत्न किस प्रकार हो सकेगा। सुधार के हेतु प्रथम यह जानना आवश्यक है कि यह निकार कैसे उत्पन्न हुआ जिसका सुधार हम करना चाहते हैं, इस लिये यह विचार करना उचित है कि हमारी यह पतित दशा कैसे हुई।

इस दुर्दशा के कारण

मेरी तुच्छ मति में इसके कई कारण हैं। एक तो आज कल के समय में जैसा कि फ्रांस देश के एक बड़े पंडित डाक्टर लूइस फियूगेर ने अपनी "मृत्यु के पश्चात का वृत्तांत" नामक पुस्तक में लिखा है सर्व मनुष्य जाति में प्रकृतिवाद (माद्दा परस्ती) का रसा घुन लग रहा है कि इस बला ने धीरे धीरे सवधार्मिक व सामाजिक बंधन तोड़ डाले और धर्म की पदवी को खो दिया। दूसरे ससार चक्र की रीति यह ही है कि कोई वस्तु एक पदवी पर स्थित नहीं रहती और जो एक समय में आगे बढ़ता है उसको समय आघोण पीछे भी हटना पड़ता है और हमारा धर्म भी इस नियम से बाहर नहीं

है, इसलिये भूतकाल में जब यह उच्च गति प्राप्त कर चुका है तो इसे नीचे उतरना भी अवश्य हो था। तीसरे हमारे धर्म की शिक्षा और उस का प्रचार करना बहुत काल से हमारे पूज्य ब्राह्मणों के हाथ में था, क्योंकि और तीनों वर्णों को धर्मग्रन्थ पाठन और व्याप ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था, और तीनों वर्ण ब्राह्मणों के मुख से श्रवण करके धर्मशिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसलिये जब समय आधीन ब्राह्मणों में धर्म और विद्या का प्रचार कम हुआ तो उनके सेवक वर्णवालों में इस का अलोप होजाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। चौथे हमारे धर्म की सारी पुस्तकें वेद, उपनिषद्, शास्त्र, पुराण आदिक संहृत भाषा में हैं और अब संहृत जानने वाले जितने हैं उस का हाल सब को सूचित है। पाचवे हमारे धर्म की पुस्तकें गिनती में इतनी सारी हैं कि उनके पठन करने और समझने को युग चाहिये और यहाँ आयु थोड़ी हो गई और पेट के धाँधों से फुरसत कम होगई। छठे यह धर्म पुस्तकें यद्यपि इनका प्रकाशित होना अब सहज है, और पहिले से यह मिलती भी अधिक हैं तथापि इन का प्रचार बहुत कम है क्योंकि इनके पठन करने वाले ही थोड़े हैं, यहां तक कि बहुत से सज्जनों ने बहुत सी धर्मपुस्तकों के दर्शन तक भी नहीं किये होंगे, उनके पठन करने और समझने का तो क्या कहना है। और जो पुस्तकें हैं वह भी यही संहृत भाषा में जो अब प्रचलित नहीं और जितने उनके टीके अनुवाद भाष्य आदिक हैं वह भी सहज में साधारण मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता और न ही यह पेमे हैं कि जिनको सब निष्ठायों या सम्प्रदायों के हिन्दू ग्रहण कर सकें और टीकों की प्राप्ति न होने के कारण इन धर्मपुस्तकों का पढ़ाने और समझाने वाला कोई नहीं है।

उन्नति का उपाय

इन सब विचारों की ओर ध्यान करने से प्रकट होता है कि अब विचार ब्राह्मणों का तो दोष रहा नहीं क्योंकि अब इस वर्तमान काल में हर एक को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह जो ग्रन्थ चाहे पढ़े, कुछ ब्राह्मणों पर इस का आधार नहीं है। और शेष जो कारण रहे उन का उपाय यही हो सकता है कि हिन्दी भाषा में कोई ऐसी पुस्तक हो जो सब वेद उपनिषदों और शास्त्रों का सार बतला दे जिस में थोड़े दिनों में पाठकगणों का सहज में अपने धर्म का ज्ञान हो जाये। अब प्रश्न यह होता है कि क्या कोई ऐसी पुस्तक है जो यह सब आवश्यकताएँ

हे कि वेदव्यास जी ने महामारत पुराण में भीष्मपर्व के अन्दर धीकृष्ण-जी का जो उपदेश अर्जुन के हेतु अठारह अध्यायों में कथन किया है, उस को बाद में ऋषि मुनियों ने घटा स निकाल कर एक स्वतन्त्र पुस्तक का रूप दे दिया है जिसका नाम श्रीमद्भगवद्गीता है और यही श्रीमद्भगवद्गीता, ऐसी पुस्तक है जो यह सब आवश्यकतायें पूर्ण करती है क्योंकि इसमें, धीकृष्ण जी महाराज ने सारे वेद उपनिषद् और शास्त्र का सार निकाल कर कुल सातसौ श्लोको में समझाया है। यद्यपि यह भी सृष्ट त भाषा में है तथापि हिन्दी भाषा और अन्य भाषाओं में इस के अनेक अनुवाद टीके आदिक मौजूद हैं और उन को पठन करके यह सब आवश्यकतायें पूर्ण हो सकती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के सम्बन्ध में शङ्का

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रीमद्भगवद्गीता एक प्राचीन ग्रन्थ है इस के होते हुए ऐसे विकार हिन्दू धर्म में उत्पन्न क्यों हुए जिन का ऊपर उल्लेख हुआ जब कि यह ग्रन्थ सब आवश्यकतायें पूर्ण करने योग्य था और यदि प्राचीन काल में यह ऐसा न कर सका तो अब इस से यह कैसे हो सकेगा ? मेरी तुच्छ मति में इसका उत्तर यही है कि यह ग्रन्थ ऐसे विकार को रोक सकता था और अशुभ रोक देता, परन्तु इस का प्रचार बहुत काल से, ऐसा नहीं है जैसा कि होना चाहिये था। बल्कि मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जब तक इस के नियम और सिद्धान्त लोगो को मान्य रहे, और वह उन पर चलते रहे तब तक वह अपने धर्म में बड़े साधन रहे और जब से इसका प्रचार कम हुआ तब ही से यह विकार उत्पन्न हो गये। प्रचार कम होने के दो कारण हुए, एक तो यह प्रसिद्ध होगया कि गीता का गूढ़ ज्ञान हर एक मनुष्य के धर्म का नहीं और दूसरे श्री शंकराचार्य जैसे उपमा रहित आचार्यों ने यह जी में बिठा दिया कि गीता के उपदेश सन्यासमार्ग वालों के लिये है अर्थात् गीता सन्यास धारण करने की शिक्षा देती है। इसलिये गृहस्थियों का यह विचार होगया कि गीता—उपदेश हमारे हेतु कल्याणकारी नहीं है और हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, और यह विचार यहाँ तक बढ़ा कि यह कहावत प्रचलित होगई कि “वाचे गीता घर को दे पलीता”।

मिथ्या विचार

हे सज्जनो ! हे पाठकगण ! आप सत्य बरके मानिये कि यह शंका बिजुल असत्य है यह विचार बिल्कुल मिथ्या है। यह निर्दिष्ट है कि श्रीमद्भग-

घट्टीता अति गूढ़ ज्ञान है, परन्तु यह ठीक नहीं है कि इसको केवल वह विद्वान् पण्डित ही समझ सकते हैं जो वेद शास्त्र पढ़ चुके हों। सच पूछो तो श्रीमद्भगवद्गीता को केवल एक ही वाचना लिया है। श्रीमद्भगवद्गीता निश्चय ही एक अथाह समुद्र है और उसके अथाह जल में तैरना एक बड़े पूरे तैराक का काम है परन्तु यह पेसा समुद्र है कि जिसके किनारे पर जल थोड़ा ही है और धीरे-२ जैसे आगे बढ़ते जायें जल गहरा होता जाता है यहाँ तक कि आगे बढ़ते बढ़ते इतना जल हो जाता है कि उसकी थाह नहीं रहती। इसलिये यदि साधारण मनुष्य इसके किनारे पर तैरना आरम्भ करे और जितना २ तैरना आता जावे, उतना २ ही आगे बढ़ता जावे, तो निस्संदेह वह इस समुद्र का बिना किसी सहाय के तैराक बन सकता है। अर्थात् यह प्रथम पेसा है कि इसके श्लोकों का अर्थ हर एक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निकाल सकता है, इसलिये जितना २ विशेष विचार सहित कोई इसका पाठ करेगा उतना ही वह इसके ज्ञानरस का भोदो होता जायेगा और जब यथार्थ समझ लेगा तो पूर्ण ज्ञानी हो जायेगा। इसलिये हर एक मनुष्य को चिन्ता त्याग कर इसको विचार सहित बार २ पढ़ना चाहिये। और यदि कोई यह कहकर कि यह अति कठिन काम है आरम्भ ही न करे, तो उसकी बात ही ओर है।

अब रही यह शङ्का कि श्रीमद्भगवद्गीता गृहस्थियों को लिये नहीं है वलिक सन्यासियों के वास्ते है सो यह विरुद्ध धेयुनियाद है। कोई बात इससे बढ़कर सत्य रहित नहीं हो सकता क्योंकि गीता को एक ही बार पढ़ने से यह विदित हो जाता है कि इसमें हर एक मनुष्य को बड़ी स्पष्ट रीति से यह शिक्षा दी है कि अपना कर्तव्य पालन करना ही परम धर्म है। इसीसे शुद्धि प्राप्त होती है, फिर भला यह कैसे कहा जा सकता है कि यह गृहस्थाश्रम वालों के हेतु नहीं है। क्या गृहस्थियों का यह धर्म नहीं कि वह अपना कर्तव्य पालन करें? क्या वह निष्काम कर्म नहीं कर सकते? इसके विपरीत यह प्रत्यक्ष उपदेश दिया गया है कि कर्मों का त्याग अनुचित है, संन्यास से कर्मयोग मार्ग उत्तम है। मसल में कर्म से यास का जो मतलब लागू समझते हैं वह श्रीमद्भगवद्गीता में बिल्कुल अनुचित बतलाया है। श्रीमद्भगवद्गीता संन्यास नहीं सिखाती बल्कि वैराग्य का उपदेश देती है। और संन्यास और वैराग्य में बड़ा अंतर है। फिर बताइये कि यह शङ्का बिल्कुल मिथ्या नहीं है तो क्या है? श्रीमद्भगवद्गीता के मूल सिद्धान्त और शिक्षा तब २ भिन्न २ इस भूमिका के अन्त में लिखे गये हैं उन पर एक दृष्टि डालने ही से यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि गीता में कदापि गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के लिये नहीं कहा गया और न ही उसके मूल नियम और सिद्धान्त ऐसे हैं कि जो केवल संन्यासी निमा सके और गृहस्थों से उनका पालन न हो सके। इसके सिद्धान्त और इसकी शिक्षा सब के हेतु समाप्त है चाहे वह किसी आश्रम में।

हो। इस से उपरांत यह भी सोचने की बात है कि श्रीमद्भगवद्गीता उपदेश अर्जुन को युद्ध से पहिले इस कारण दिया गया था कि वह युद्ध करना न चाहता था और उसके हृदय में सन्यास उत्पन्न हो रहा था। यह उपदेश सुन कर वह युद्ध के निमित्त तैयार होगया अर्थात् उपदेश से पहिले वह कर्म को त्याग करना चाहता था और यह कर्मयोग उपदेश जो श्रीमद्भगवद्गीता में दिया गया है और जो उसको कर्म में लगाने के हेतु दिया गया था, सुनकर वह कर्म करने को तैयार होगया। तो क्या इसका यह परिणाम है कि यह उपदेश सन्यास सिखाता है ? कदापि नहीं, बल्कि अर्जुन गृहस्थी था और यह उपदेश सुनकर वह गृहस्थ आश्रम में दृढ़ होगया। न यह ज्ञान ऐसा है कि कण्डल त्रिवेदी, चतुर्वेदी पण्डितों के लिये हो। अर्जुन यद्यपि बड़ा शूरवीर था, विद्वान् था, तथापि वह कोई बड़ा भारी पण्डित न था। जय यह ज्ञान उसके वास्ते उचित था तो और भी गृहस्थियो और साधारण मनुष्यों के हेतु यह कल्याणकारी हो सकता है। इसीलिये कोई कारण नहीं कि आजकल के साधारण मनुष्य जो और सब सासारिक कर्मों में चतुर और प्रवीण हैं इसको न समझें और इसका पालन न कर सकें।

यह ठीक है कि इस ऊपर लिखे हुये विचार में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है कि जब टीका, अनुवाद या भाष्य ऐसा हो जिस में दो बात अवश्य हों। एक तो हर एक बात इस तरह से विस्तार सहित बखानी जाय, कि जिस किसी ने और कोई धर्म ग्रन्थ न देखा या सुना हो वह भी उसको समझ सके। यह नहीं होना चाहिये कि सूक्ष्म विचार प्रगट करके छोड़ दिया जाये। ऐसा करने में विद्वान् और पण्डित तो उसका भावार्थ समझ जाता है, परन्तु साधारण मनुष्य के पल्ले कुछ नहीं पडता। संग ही उसकी भाषा ऐसी सहल होनी चाहिये जो आज कल के समय में जनता भली प्रकार समझ सके। दूसरे उसकी रचना में आनन्द बढ़ाने का भी कुछ प्रयत्न होना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानमाला है और ज्ञान विषय में साधारण रचना से पाठक का जी उकताने लगता है और वह थोड़ा सा पाठन करके उसको घबरा कर छोड़ देता है।

● विमलविलास की रचना का कारण ●

यद्यपि बड़े २ विद्वानों और पण्डितों ने अनेक अनुवाद, टीके, भाष्य, टिप्पणियां अनेक भाषाओं में लिख कर श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्य प्रगट करने का प्रयत्न किया है तथापि इनमें कोई तो ऐसा गूढ़ है कि वह केवल विद्वान् पण्डितों के हेतु लाभदायक हैं और कोई ऐसे साधारण हैं कि वह केवल अनजाने के लिये हैं अर्थात् जिन में गूढ़ ज्ञानको खोला ही नहीं गया है। जो ऐसे हैं कि उनसे ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लाभ उठा सकते हैं, उनमें भी पाठक के मन लगाने

और आनन्द बढ़ाने का कोई मय्यन्ध नहीं है। इसलिये वह भी रुखे फीके मालूम होते हैं और उनसे बहुत से मनुष्य इस कारण लाभ नहीं उठा सकते। यही कारण है कि गीता का इतना प्रचार नहीं है जितना कि होना चाहिये। यह विचार करके मुझ जैसे भविष्या पूर्ण, अघम भाचारो, मतिमन्द, हृदय कठोर, जुगलकिशोर "विमल", घेरा मुन्शी रामजीदास जी, पोता मुन्शी कन्हैयालाल जी घकील, कायस्थ माधुर, अत्यंत शक्तिशाली, मुहल्ला धर्मपुरा देहली निवासी ने यह साहस किया कि श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद (अर्थ सहित) भजनों में रचा। और अपनी मति अनुसार टिप्पणी द्वारा इसका विस्तार पृथक् कथन किया। क्योंकि कदापि मैं ऐसे बड़े काम के योग्य न था इसलिये इसमें अवश्य ही बहुत सी भूल चूक हुई होंगी। परन्तु आशा है कि सब सज्जन पुरुष भूल चूक को क्षमा करेंगे बल्कि मुझे जतलाकर रूताथ करेंगे। इसकी रचना मैं मेरी केवल यही मानता हूँ कि यदि सज्जन इस ढंग की रचना का आनन्ददायक और प्रभावशाली जानकर कल्याणकारी समझेंगे तो कोई न कोई महापुरुष इस कार्य के योग्य भी निकल आयेगा—जो मेरी इस कच्ची पक्की आकारमात्र सड़क की जगह पक्की और सुन्दर सड़क बनाकर सब का कल्याण करेगा। मैं तो यदि किसी सज्जन में भी इसके द्वारा धर्म भाग का चाव उत्पन्न कर सका तो अपना परिश्रम को सफल समझूंगा।

७७१ इस पुस्तक की रचना को आरम्भ करते समय मेरे हृदय में इधर ते ऊपर लिपटी हुई भावना मुझे आरम्भ करने का साहस दिला रही थी और उपासंग ही मैं यह संशय चार उत्पन्न होता था कि कहाँ मैं अल्प बुद्धि वाला रिचाहीन और कदा भीमद्भगवद्गीता का परम रहस्य। परन्तु अन्त में मेरी भावना ने मुझे स्मरण कराया कि यदि उस परब्रह्म परमेश्वर का अनुग्रह हो जाये जिसकी कृपा से "गु ने योग्यते लगते हैं और लंगड पहाड़ पर चढ़ते हैं" तो क्या व्यर्थ है कि यह कार्य पूरा हो जाय, इसलिये हिम्मत करके इसका आरम्भ किया और उस परमात्मा सर्वशक्तिमान् का योगानुकाट धन्यवाद है कि आज उसने इस कार्य को इच्छा अनुसार समाप्त कर दिया।

७७२ विमल विलास की रचना रोति ७७३

इस रचना में श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों का अर्थ सहित अनुवाद जहाँ तक मुझ से हो सका है पिना अपनी ओर से घटाये बढ़ाये भजनों में रचा है। अनुवाद को भजनारम्भ इस कारण किया है कि पेश अनुवाद में एक ता मान-दरस होता है जिससे पढ़ने और सुनने वालों का जी लगा रहता है। दूसरे गायनरस के कारण उसकी घाणी प्रभावशाली होती है अर्थात् दिल में खुशनुमा पाली बन जाती है। तीसरे उसका स्मरण सहज हो जाता है। भजनों को मीन २ राग रागिनियों में इस कारण रचा गया है कि एक ही लय में सारी पुस्तक रचने में इतना

जानें नहीं आता और जी उकताने लगता। राग रागवियों के परिवर्तन से स्थाय्य विशेष बना रहता है। इस पुस्तक में भाषा भी अपनी जगह में सरल हिंदी रखी है और साथ ही यह भी ध्यान रखा है कि कोई शब्द ऐसा न आने पावे जिससे मूल अर्थ में भेद हो जाने का भय हो। घटिक जहां तक सम्भव हुआ मूल श्लोको में जो २ शब्द ऐसे मिले जो आजकल हिन्दी भाषा में प्रचलित हैं उनको वैसा का वैसा ही बना रखा है जिसमें भाषा के द्वारा किसी प्रकार का त्रिकार श्लोक के अनुवाद या अर्थ में न हो। जहां कहीं किसी शब्द के सम्बन्धम टीकाकारों में मति भेद पाया वहां बहुत करके श्लोक का मूल शब्द भजन में बना रखकर टिप्पणी में उसका अर्थ दे दिया है और यह प्रकट कर दिया है कि वह अर्थ मैंने किस कारण किया है और अन्य टीकाकारों के अर्थ को मैंने क्यों नहीं मान्य समझा। उर्दू जानने वाले पाठकों के लाभ के हेतु टिप्पणी में उन हिंदी भाषा के शब्दों का भी अर्थ दिया है जो वह अच्छी तरह नहीं समझते। इसके अतिरिक्त टिप्पणी में जहां २ जिस शब्द का अर्थ का स्थान आया है वहां ही उसका अर्थ दिया है जिसमें पाठक को उसका अर्थ बार-बार ढूँढना न पड़े। इस अर्थ और टिप्पणी से सारे अध्यायों का विषय सम्बन्ध और उनका तात्पर्य मालूम नहीं हो सकता था इसलिये उनको प्रत्यक्ष दिखलाने के हेतु हर एक अध्याय के आदि में उस का सार और पिछले अध्याय या अध्यायों से उसका सम्बन्ध बताया गया है। यह सार ऐसा सम्पूर्ण है कि यदि कोई सज्जन प्रथम इन सब अध्यायों के सारको पढ़े तो उसको श्रीमद्भगवद्गीता का सारा तत्त्व मालूम हो सकता है। इस भूमिका के अंत में श्रीमद्भगवद्गीता के मूल नियम, सिद्धांत और शिक्षातत्व भी न्याये २ लिखे गये हैं। इन्हीं के द्वारा कर्म ज्ञान और भक्ति का परस्पर सम्बन्ध प्रत्यक्षरूप में दिखाई देगा। आशा है कि इस प्रबन्ध से पाठकगणों को गीताके परम ज्ञानके समझने में सहायता मिलेगी और पाठ करने में सुभीता होने से श्रीमद्भगवद्गीता को पढ़ने का चाव उत्पन्न होगा।

इन सब बातों के अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोको ही से स्थान २ पर टिप्पणी द्वारा यह भी निश्चित किया है कि भूतकाल में हमारा भारतवर्ष कैसा सकल विद्या निधान था और यहां कैसी २ छान चीज कर के हर एक विद्या और ज्ञान को पूर्ण अवस्था पर पहुंचाया गया था।

❀ श्रीमद्भगवद्गीता का अमर ज्ञान ❀

इस वर्तमान समय में कोई २ सज्जन यह शंका प्रकट करते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश केवल अर्जुन के वास्ते उस समय ही के लिये गढ़ा गया था और अब उस का उपयोग नहीं हो सकता। मगर यह विचार भी असत्य है। यह परम ज्ञान परम्परा से चला आता है जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता ही में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है और सर्वथा ही स्थित रहेगा अर्थात्

यह ज्ञान अनादि और अमर है। महाभारत युद्ध के तत्त्ववाद पर यदि दृष्टि डालें तब भी यही बात प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो महाभारत युद्ध उस समय हो रहा था वह सत्य असत्य रूपी संग्राम हर एक काल में हर एक मनुष्य के अन्दर होता रहता है। इस संग्राम में अर्जुन मनुष्य है, धृतराष्ट्र के पुत्र और शत्रु धर्म मार्ग के हानिकारक बन्धन में डालने वाले कर्म हैं, यह शरीर कुक्षेत्र है, अन्तःकरण श्री कृष्ण है जो धर्म मार्ग बतलाता है और यह भीमद्भगवद्गीता उपदेश इस संग्राम में विजय प्राप्त करने का यत्न बताने वाला उपदेश है।

सर्व सज्जनों का दास—

जुगलकिशोर “विमल”

मिती कार्तिक सुदी १५ सम्बत् १९७६

मुताबिक ४ नवम्बर सन १९२२

श्रीमद्भगवद्गीता के मूल सिद्धान्त

१. हर एक मनुष्य का यह धर्म है कि वह अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के निज कर्तव्य मानकर पालन करे, ऐसा करने ही से सिद्धि प्राप्त होती है।

२ मोक्ष पाने के हेतु दो निष्ठा या परम मार्ग हैं—(१) कर्म योग और (२) साख्य योग या सन्यास योग। इन दोनों के द्वारा मुक्ति हो जाती है और इन में अन्तर भी बहुत थोड़ा है पर फिर भी इनमें योग उत्तम है क्योंकि यह सांख्य से सहल और लोकस प्रह सहायक है।

३ कर्मयोग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि—

- (अ) करने न करने योग्य कर्मों की पहिचान करके करने योग्य कर्मों को धारण और न करने योग्य कर्मों को त्याग किया जाय।
- (ब) करने योग्य कर्मों को सदा निष्काम बुद्धि से किया जाय अर्थात् कर्म के फल से प्रयोजन न रख कर उस को केवल निज कर्तव्य मान कर किया जाय। ऐसा करने से कर्म से बन्धन नहीं होता क्योंकि कर्म आप बन्धन नहीं डालता बल्कि कर्त्ता की भावना बन्धन उत्पन्न करती है।
- (ज) जो सकाम कर्म करते हैं वह उनका फल भोगने के हेतु देह धारण करके आवागमन के चक्र में पड़ते हैं इसलिये कामना का त्याग उचित है।
- (घ) जो काम किया जाये वह यह समझ कर किया जावे कि मैं ईश्वर का अशी (आत्मा) कर्म बन्धन से स्वतन्त्र हूँ, प्रकृति के गुण यह कर्म कराते हैं अर्थात् कर्म मे अकर्त्ता भाव होना उचित है। यही वैराग्य भाव सन्धा सन्यास है।

४ करने न करने योग्य कर्मों की पहिचान निज बुद्धि से होती है परन्तु बुद्धि को यह पहिचान तबही पूर्ण रीति से होती है कि जब यह शुद्ध और स्थिर हो, इसलिये बुद्धि को शुद्ध और स्थिर करना चाहिये।

५ बुद्धि को शुद्धि के लिये मन, इन्द्रिय निग्रह और ज्ञान विमान होना चाहिये और साथ ही भक्ति भाव भी।

६ मन व इन्द्रिय निग्रह पातञ्जलि-योग अभ्यास, त्रिकुटि ध्यान, त्रिपुरी-ध्यान आदिक से होता है परन्तु इनसे केवल मन व इन्द्रियों को बस में करने अर्थात्

बुद्धि आधीन बनाने की शक्ति आती है। उस शक्ति को ठीक तरह काम में लाने और अपने कर्मों पर उसको प्रभावशाली बनाने के लिये ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता रहती है क्योंकि जब तक हर एक मनु के तत्ता का ज्ञान पूर्णरूप से नहीं होता तब तक बुद्धि इस शक्ति का ठीक उपयोग स्थिरता के संग नहीं कर सकती।

७. भक्ति की आवश्यकता इस कारण रहती है कि कर्म फल का त्याग करना अर्थात् निष्काम बुद्धि रखना स्वाभाविक रीति से, मनुष्य के लिये कठिन है। इसलिये कर्म फल को ईश्वर अर्पण करने अर्थात् भक्ति करने से कर्म फल का त्याग सहज हो जाता है। दूसरे भक्ति ऐसा प्रभाविक भाव है कि इस के द्वारा मनुष्य की भावना कुछ से कुछ हो जाती है। इस कारण जब तक ज्ञान विज्ञान के साथ भक्ति भाव न हो, सर्वमयी भगवान् का ज्ञान तो सम्पूर्ण हो सकता है और न ही कर्मों पर प्रभावशाली हो सकता है।

तुलसीदासजी ने कहा है—

“जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीत होय नहिं प्रीती।
प्रीति बिना नहिं भक्ति दृढ़ाई। मिमि खगेश जल की चिकनाई॥”

८. ज्ञान विज्ञान का सार यह है कि—

- (क) ईश्वर का सदा स्वरूप निगुण और अव्यक्त है परन्तु यह स्वरूप बिना सगुणरूप उपासना प्राप्त होना दुर्लभ है।
- (ख) निगुण और अव्यक्त ईश्वर अपनी उन अनादि शक्तियों से जो प्रकृति या माया और जीव या आत्मा कहलाती हैं, सारी सृष्टि आदि में उत्पन्न करता और अन्त में लय कर देता है।
- (ग) सब सृष्टि उस एक निगुण ईश्वर का सगुणरूप है। वही सब कर्मों का फलदाता, सब यशों का भोक्ता और सब आराधनाओं का ग्रहण करने वाला है।
- (घ) जो इस ईश्वर की माया योग का खेल बड़े पैमाने पर प्रकाश में है वही छोटे पैमाने पर हर एक पिंड में है अर्थात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ध्यान भी ईश्वर का शांति कराने वाला और विज्ञान का अंग है।
- (ङ) मरते समय जो भावना जी में होती है उसी के अनुसार अगला जन्म होता है इसलिये मरते समय कामना रहित रहने वाला और ईश्वर में ध्यान लगाने वाला मोक्ष पाता है क्योंकि जब भावना ही नहीं, तो अग्नि किस कारण ल। परन्तु यह तब ही

हो सकता है जब कि कर्मयोग से बुद्धि निष्काम हो जाती है और भक्ति से ईश्वर में ध्यान लगाने की आदत पड़ जाती है।

६ यह असत्य है कि सन्यास के बिना मोक्ष नहीं, या कर्मयोग भी सन्यास ही का साधन है। सन्यास का तत्त्व मन का चेष्टा है, न कि कर्म का त्याग। कर्मयोग और सन्यास दोनों ही स्वतन्त्र निष्ठायें हैं। गृहस्थ आश्रम और कर्मयोग में स्थिर रह कर मुक्ति पाने के जनक आदिक बहुत से प्रमाण हैं और इन सब में बड़ा प्रमाण यह है कि ईश्वर के अवतारों ने भी गृहस्थ आश्रम पालन किया है।

१० सन्यास मार्ग वालों को भी बुद्धि शुद्ध करने के लिये निष्काम कर्म करना पड़ता है। केवल इतना ही कर्म-सन्यास इसम होता है कि जब सिद्धि हो जाती है तो कर्म को त्याग दिया जाता है।

११ पूर्ण कर्म सन्यास एक तो सम्भव नहीं। दूसरे ऐसा करने से सासारिक चक्र के व्यग्रहार में विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न करने वाला मार्ग कभी उत्तम नहीं माना जा सकता, उत्तम वही योग मार्ग है जिससे लोक और परलोक दोनों बने रहते हैं।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता के शिक्षा तत्व ॥

१ गीता में उपदेश का बीज या शिक्षा का तत्व क्या है ?

निज कर्तव्य को कर्तव्य जानकर पालन करना (अध्याय २-५) ।

२ निज कर्तव्य किस कर्म को माना जाय ?

जिस कर्म को अपनी बुद्धि (अतः करण) करने योग्य निर्णय करे।

३ बहुत से कर्म भिन्न २ मनुष्यों की बुद्धि से भिन्न २ रीति से निर्णय होते हैं, ऐसी दशा में कौनसी बुद्धि का निर्णय कर्तव्य माना जाय ?

जब तक बुद्धि शुद्ध और स्थिर नहीं होती तब ही तक भिन्न २ रीति से निर्णय होता है। शुद्ध और स्थिर बुद्धि सदा ही एक मति रखती है। इसलिए शुद्ध बुद्धि के निर्णय को कर्तव्य मानना चाहिये।

४ बुद्धि शुद्ध और स्थिर किस तरह होती है और उसकी क्या पहिचान है ?

(क) मन इन्द्रिय निग्रह (ख) ज्ञान विज्ञान और (ग) भक्ति से बुद्धि शुद्ध और स्थिर होती है। ऐसी बुद्धि रखने वाले की पहिचान यह ही है जो श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के अतः मं स्थितप्रज्ञ (पूर्णयोगी) की और

धन्यवाद ।

पाठकगण ! मैं पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं, कवि नहीं, भजनीक नहीं, मेरा यह दावा नहीं कि इस विमलविलास में जो श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद, अर्थ या विस्तार किया गया है वह मैंने केवल अपनी बुद्धि से बिना किसी की सहायता के किया है। निःसन्देह मैंने हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के अनुवादों का आश्रय लेकर इस पुस्तककी रचना की है। इस कारण मैं उन सर्व टीकाकारों का जिनकी टीकाओं से मुझे सहायता मिली है, और लाला गिरधरलाल साहय इन्जीनियर देहली मोहल्ला धर्मपुरा निवासी और अपने भतीजे वृन्दावन सुपरिन्टेन्डेंट दफ्तर कंट्रोलर-जनरल देहली का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लगाकर इन भजनों के शुद्ध करने में सहायता की है, अति कृतज्ञमान हूँ।

“विमल”

पहले अध्याय का सार

इस अध्याय में ज्ञान उपदेश नहीं है बल्कि केवल वह कथा महाभारत के भीष्मपर्व से लेकर वर्णन की है, जिससे यह प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण जी को किस कारण यह आवश्यकता हुई कि अर्जुन को वह ज्ञान उपदेश दें, जिस का नाम श्रीमद्भगवद्गीता है अर्थात् यह अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश का कारण बताता है। यह कारण इसलिये बताया है कि बिना प्रश्न के जाने उत्तर कैसे समझ में आ सकता है।

जो कथा इस अध्याय में श्री वेदव्यास जी ने कही है उस को पूर्णरूप से समझने के हेतु महाभारत में जो कथाएं इससे पहिले उल्लेख हुई हैं उनका ज्ञान भी आवश्यक है, इसलिये संक्षेप से वह यहाँ लिखी जाती हैं—

राजा दुष्यन्त (१) और रानी शकुन्तला के पुत्र राजा भरत की कोई नहीं पीढ़ी में एक कुरुनामक राजा हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रजा के हेतु ऐसा हल चलाया कि इस भूमि को ऐसा चरदान मिला कि जो कोई इस भूमि में तप या युद्ध करके मरेगा वह स्वर्ग को जायेगा और कुरुक्षेत्र के नाम से वह ग्राम भी बसाया जो आज तक जिले करनाल में बतमान है। इस राजा कुरु की कोई पन्द्रहवीं पीढ़ी में इस की सन्तान में राजा शान्तनु हुआ। भीष्मपितामह इन्हीं राजा शांतनु के पुत्र और धृतराष्ट्र व पाण्डु इन्हीं के पोते थे। धृतराष्ट्र बड़े और पाण्डु छोटे भाई थे, परन्तु बड़े भाई के नेत्र-हीन होने के कारण इनके पिता विधिप्रवीर्य की मृत्यु के बाद पाण्डु राजगद्दी पर बैठे। राजा पाण्डु अपने पाँचों पुत्रों (युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल) को बाल्यावस्था में छोड़कर परलोक सिधारे और भीष्मपितामह और धृतराष्ट्र ने इनका पालन पोषण किया।

जब पाण्डु के पाँचों पुत्र जो पाण्डव कहलाते थे बड़े हुये, तो उनका धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात् दुर्योधन आदिक से जो कौरव कहलाते थे, भगड़ा रहने लगा। इसलिये धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को हस्तिनापुर से जो उस समय में उनकी राजधानी था, वन विराटनगर जो मेरठ के पास बसता था भेज दिया। परन्तु वहाँ भी दुर्योधन ने उनको जैन न लेने दिया और उनके महल में जो लाक्षामण्डप के नाम से विख्यात है उनको जला डालने का प्रयत्न किया पर पाण्डव वहाँ से भी निकल भागे और वन २ फिरते रहे।

पहले अध्याय का सार

इस अध्याय में ज्ञान उपदेश नहीं है बल्कि केवल वह कथा महाभारत के भीष्मपर्व से लेकर वर्णन की है, जिससे यह प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण जी को किस कारण यह आवश्यकता हुई कि अर्जुन को वह ज्ञान उपदेश दें, जिस का नाम श्रीमद्भगवद्गीता है अर्थात् यह अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश का कारण बताता है। यह कारण इसलिये बताया है कि बिना प्रश्न के जाने उत्तर कैसे समझ में आ सकता है।

जो कथा इस अध्याय में श्री वेदव्यास जी ने कही है उस को पूर्णरूप से समझने के हेतु महाभारत में जो कथाएँ इससे पहिले उल्लेख हुई हैं उनका ज्ञान भी आवश्यक है, इसलिये संक्षेप से वह यहाँ लिखी जाती हैं—

राजा दुष्यन्त (१) और रानी शकुन्तला के पुत्र राजा भरत की कोई नर्ची पीढ़ी में एक कुवनामक राजा हुआ, जिसने कुवक्षेत्र की भूमि में प्रजा के हेतु ऐसा हल चलाया कि इस भूमि को ऐसा घरदान मिला कि जो कोई इस भूमि में तप या युद्ध करके मरेगा वह स्वर्ग को जायेगा और कुवक्षेत्र के नाम से वह ग्राम भी बसाया जो आज तक जिले करनाल में वर्तमान है। इस राजा कुव की कोई पन्द्रहवीं पीढ़ी में इस की सन्तान में राजा शान्तनु हुआ। भीष्मपितामह इन्हीं राजा शान्तनु के पुत्र और धृतराष्ट्र व पाण्डु इन्हीं के पोते थे। धृतराष्ट्र बड़े और पाण्डु छोटे भाई थे, परन्तु बड़े भाई के नेत्र-हीन होने के कारण इनके पिता विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पाण्डु राजगद्दी पर बैठे। राजा पाण्डु अपने पाँचों पुत्रों (युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल) को बाल्यावस्था में छोड़कर परलोक सिधारे और भीष्मपितामह और धृतराष्ट्र ने इनका पालन पोषण किया।

जब पाण्डु के पाँचों पुत्र जो पाण्डव कहलाते थे बड़े हुये, तो उनका धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात् दुर्योधन आदिक से जो कौरव कहलाते थे, भगड़ा रहने लगा। इसलिये धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को हस्तिनापुर से जो उस समय में उनकी राजधानी था, चरन तिराहनगर जो मेरठ के पास बसता था भेज दिया। परन्तु वहाँ भी दुर्योधन ने उनको चैन न लेने दिया और उनके महल में जो लाखामण्डप के नाम से विख्यात है उनको जला डालने का प्रयत्न किया पर पाण्डव वहाँ से भी निकल भागे और घन २ फिरते रहे।

इन्हीं दिनों में पाण्ड्याल देश के राजा दुष्यन्त ने अपनी पुत्री कृष्णा (१) अर्थात् द्रौपदी का स्वयम्बर रचाया और अर्जुन ने स्वयम्बर में राजा दुष्यन्त का प्रण पूर्ण करके द्रौपदी से विवाह किया। विवाह के पीछे धृतराष्ट्र ने जगनिदा के भय से पाण्डवों को अपने पास बुला लिया और थोड़े दिन रखकर उन को साङ्घप्रस्थ का प्रातः (इलाका) देकर भेज दिया जहाँ पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया, जिसका "पुराना क़िला" आज तक देहली के पास वर्तमान है।

साङ्घप्रस्थ में राज करके जब पाण्डवों ने बहुत नाम पाया और राज सूर्ययज्ञ (२) किया, तो दुर्योधन को फिर डाह उत्पन्न हुआ। उसने अधर्म से जुष्ट में पाण्डवों से उनका सब राजपाट जीत कर उनको धृतराष्ट्र से घनघास दिलाया, जिस की शर्तें यह थीं कि पाण्डव पहले तेरह वर्ष तक घनवास करें और फिर चौदहवें वर्ष में इस प्रकार चुपकर रहें कि उनको कोई पहचान न सके। यदि यह शर्तें उनसे पूरी हो जायगी तो इसके पीछे पाण्डवों का उनका राजपाट उलटा दे दिया जायेगा। जो चौदहवें वर्ष में वह पहचान लिये जायेंगे तो उन को फिर तेरह वर्ष घनवास करना होगा।

पाण्डवों ने यह सब शर्तें पूरी कर दीं, परन्तु दुर्योधन ने यहाँना बनाकर उनको राज उलटा देने से इनकार किया और लाचार होकर उनको दुर्योधनसे युद्ध करने की नीयत आई (३)।

यही युद्ध था जिसका नाम महाभारत युद्ध है, और जिसके कुक्षेत्र की रणभूमि में आरम्भ होने से पहले अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया और

(१) द्रौपदी का नाम असलमें कृष्णा था। बाप के नाम पर वह द्रौपदी कहलाती थी। उस समय ऐसा ही रिवाज था कि औलाद को बापके नाम पर पुकारते थे, जैसे राजा देवक की देवकी (माता श्रीकृष्णजी) राजा रोहण की रोहिणी (माता बलरामजी)।

(२) महाराजाधिराज घनने के घास्ते जो यज्ञ किया जाता था।

(३) पण्डितप्रसादजी शर्मा चतुर्वेदीने अपनी एक पुस्तकमें यह शका प्रगट की है कि 'हम को यह कहने का साहस नहीं है कि महाभारत रामायण का अनुकरण है किन्तु इतना अवश्य है कि इन दोनों काव्यों के बहुतसे चरित्र चित्रणमें सादृश होने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानों वेदव्यासदेव वाल्मीकिजी का पद अनुसरण कर रहे हैं'। परन्तु ऐसी शका केवल दो ग्रन्थों के नायक नायिकाओं के एक प्रकारके चरित्र होने के आधार पर करनी उचित नहीं। क्योंकि एक तो भारतवर्ष में श्रीरामचन्द्रजी और उनके सगाती नायक नायिकायें जिनका रामायणमें उल्लेख है ऐसा प्रमाणभूत भारतवर्ष के हेतु बना गये हैं जो सारे देश को सदा मान्य रहा

श्रीकृष्णजी ने जो उसके सारथी (१) बने हुये थे गीता का उपदेश करके उसको युद्ध करने के निमित्त तैयार किया ।

धृतराष्ट्र नेत्र हीन थे इस लिये वह युद्ध में नहीं गये थे, और हस्तिनापुर में निवास करते थे । जो २ युद्ध का हाल उनके मंत्री सञ्जय ने उनको वहीं बैठे सुनाया, वह इस अध्याय में और जो अर्जुन व श्रीकृष्ण सभाद (२) सुनाया, वह अगले १७ अध्यायों में कथन है ।

दोनों ओर से जो २ नामी योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हुये, उनका परस्पर सम्बन्ध दिखलाने को एक वंशावली अगले पृष्ठ पर दी हुई है । इस से यह सूचित होगा कि कौन २ से सम्बन्धी शत्रुदल में देखकर अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ ।

है और प्रत्येक नायक नायकाओं ने उन्हीं का पद अनुसरण किया या करने का यत्न किया, इसलिये यदि महाभारत के नायक नायकायें इसमें कृतकार्य हुये तो क्या आश्चर्य है, और इसके आधार पर यह कहना कि व्यासजी ने वाल्मीकिजी का अनुकरण किया है अनुचिन विदित होता है । दूसरे यह भी सबको स्वीकृत है कि इतिहासिक चरित्रों में अनुकरण होता ही रहता है । इस बात का प्रमाण सब देशों के इतिहासों में मिलता है । इसलिये यदि यहाँ भी ऐसा हुआ तो क्या आश्चर्य है (History repeats itself) । (१) रथ चराने-वाले । यह कोई नीच पदवी न थी । सभ्राम में रथ चलाना बड़े चतुर मंत्री और योधा का काम होता था । इस लिये बड़े २ राजा तक यह काम किया करते थे । (२) घात चीत ।

* ओ३म् *

तिता प्रारम्भ ।

(द) ।

!]

ज्ञान ।

बखान ॥

ले छाये ॥

ना सारी ॥

विहीना ॥

व बिचारे ॥

सज्जय से ॥

हू तुम से ॥

सुजाना ॥

बतलादो ॥

या ।

ॐ आपको ॥

छन्द

भगवान द्वैपायन मुनी से दिव्य दृष्टी^२ वह मिली ।

बैठा यहीं से ज्ञान सकता हू कया रणभूमि की ॥

अथ गीता प्रारम्भ ।

प्रथम अध्याय (अर्जुन विषाद) ।

[भजन नं० १—श्लोक नं० १]

दोहा—अर्जुन को श्री कृष्ण ने, सिखलाया जो ज्ञान ।

इस पुस्तक माहीं “विपल”, वह ही करे बखान ॥

चौपाई

कौरव पांडव शस्त्र उठाये । कुरुक्षेत्र जब दल ले छाये ॥

युद्ध हेत करके तैयारी । रचित भई जब सेना सारी ॥

धृतराष्ट्र गुणवान प्रवीना । सुत ममता से बुद्धि विहीना ॥

नेत्रहीन होने के मारे । निज मन्दिर के बीच बिचारे ॥

अपने जी में सोचन लागे । युद्ध क्या पूछूँ सञ्जय से ॥

ऐसा सोच कहा हे सञ्जय । मैं यह पूछा चाहूँ तुम से ॥

धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाना । पांडव अरु मम पूत सुजाना ॥

वरा इकठे हो लड़ने को । क्या करते हैं यह बतलादो ॥

—जोड़े दोनों हाथ, अरु सञ्जय उत्तर दिया ।

सुनिये पृथ्वी नाथ, मैं बतलाऊँ आपको ॥

छन्द

द्वैपायन मुनी से दिव्य दृष्टी^१ वह मिली ।

—भी से जान सकता हूँ क्या रणभूमि की ॥

अब जो वहा पर होरहा है नाथ वह सुन लीजिये ।
आने "विमल" जो होयगा कहता रहगा आप से ॥

टिप्पणी

(१) शोक (२) इस भजन में पहिले श्लोक का अनुवाद केवल पिछली दो चौपाइयों में आगया है । शेष बाता इस बात के दर्शाने को कि धृतराष्ट्र ने कैसे और कब यह प्रश्न सञ्जय से किया और सञ्जय ने वहाँ बैठे कैसे सब हाल बताया, महाभारत से लेकर प्रारम्भ हेतु हमने यहा जोड़दी है । (३) नेत्रहीन होते हुये भी श्रीर्ष्मपितामह ने सर्व प्रकार की विघां सिखला कर इनको चतुर और गुणवान बनाया था (४) घेठे (दुर्योधन) की ममता इन की मति भ्रष्ट कर देती थी (५) हस्तिनापुर में (६) यह विद्वान मंत्री धृतराष्ट्र का सार्थी था । पांडवों के पास सन्धि के हेतु दूत बना कर भेजा गया था । महाभारत युद्ध के पश्चात् राजा युधिष्ठिर ने इस को ब्रजाने को घरणी बनाया था (७) महाभारत से पहिले भी यह स्थान तीर्थ माना जाता था । वृद्ध २ अथि मुनि यहीं तप करते थे । जिस नैमिषारण्य में सतजी ने सौनकादिक ऋषीश्वरों को सारी कथायें सुनाई हैं वह इसीके अन्दर है । कहते हैं कि राजाकुलने जो कौरवों और पांडवों के बड़े थे राजा इन्द्र उस इस भूमि को यह घरदान दिलाया था कि यहाँ पर तप करन वाला और संप्राम में मरने वाला स्वर्ग को जायगा । इस कारण यह धर्मक्षेत्र अर्थात् तीर्थ माना जाता है (८) यह क्षेत्र उस समय में जिला मेरठ से लेकर (जहा कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी) इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) तक (जहाँ पांडवों की राजधानी थी) फैला हुआ था और दिल्ली से अम्बाले तक । इसकी फेरी ८० कोस की गिनी जाती थी । तरावडी, थोम्सेर, पानीपत की रणभूमि सब इसी के भीतर थीं । महाभारत युद्ध के समय पर वर्तमान कुरुक्षेत्र के चारों ओर चालीस २ कोस तक दोनों तरफ के दल पड़े हुये थे । यह गीता उपदेश उस स्थान पर हुआ जिस को ज्योतीसर कहते हैं । यहा अब जोसर नाम का तालाब और ग्राम बसता है । यह ग्राम पिहोथे (छोटीगवा) की सड़क पर थानेसरसे ८ मील परे है (९) इस बात में बहुत मतिभेद है कि यह युद्ध कब हुआ । बहुतसे पण्डितों ने इतिहासिक चरित्रों और गीता पुस्तक की भाषा के द्वारा यह अनुमान किया है कि इस युद्ध का हुये पांच हजार वर्ष के लग भग हुये । ठाकुर सुखरामदासजी ने यहाँ तक निश्चित किया है कि इस का अरम्भ कलियुगी संवत् ६०३ के मंगसर की सक्रान्ति को हुआ अर्थात् अंग्रेजी समसे २४४७ वर्ष पहिले हुआ । इस हिसाब से वही अब से पांच हजार वर्ष हो जाते हैं और वही विचार ठीक मालूम होता है । (१०) राजा धृतराष्ट्र (११) व्यासजी का नाम है पायन था । ईश्वर के चौबीस अवतारों में इसीसवा अवतार माने जाते हैं, इसी लिये इन को भगवान (सम्पूर्ण पेश्वर्य वाला) माना जाता है । (१२) महाभारत के मीर्षपर्व में लिखा है कि युद्धसे पहिले एक दिन व्यासजी राजा धृतराष्ट्र के पास आये और पूछा कि यदि

तुम्हें युद्ध देखने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें नेत्र दे सकता हूँ। राजा ने युद्ध की सारी कथा जानने की कामना रखते हुये भी अपने कुटुम्ब का वध अपने नेत्रों से दे बाना न चाहा, इसलिये इनकार कर दिया। इस पर व्यासजी सञ्जयको ऐसी विद्या सिखा गये कि वह वहाँ बैठे सब हाल देखता और सुनता रहा। ऐसा जान पड़ता है कि व्यासजी को वह विद्या पूर्णरूप से याद थी, जिसको अब टेलीपैथी (Telepathy) कहते हैं जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानका हाल वहीं बैठे मालूम हो जाता है। कोई सज्जन यह शका करते हैं कि यह दिव्यदृष्टि केवल आत्मिक शक्ति थी, परन्तु यह शका निर्मूल है, क्योंकि एक तो टेलीपैथी में भी आत्मिक बल का अंग मौजूद है, दूसरे व्यासजी की दी हुई दिव्यदृष्टि का आधार केवल आत्मिक बल पर नहीं हो सकता था, जब कि सञ्जय को कहीं आत्मिक बल वाला नहीं बताया गया है। जब तक उस का आत्मिक बल इस दिव्यदृष्टि का अधिकारी न होता, व्यासजी के बल से काम न चलता।

[भजन न० २—श्लोक न० २-६]

(सञ्जय का वाक्य धृतराष्ट्र से, पांडव दल के योद्धाओं का स्मरण)

(तर्ज लगाओ मन, हरि चर्चन में ध्यान।)

सञ्जय कहें सुनिये देकर कान।

हे राजन वह पुत्र तिहारे, दुर्योधन श्रीमान्।

गुरु द्रोण के निकट पधारे, उनको रक्षक जान ॥ १ ॥

जाकर बोले गुरु देखिये, पांडव दल बलवान्।

शिष्य तुम्हारे धृष्टद्युम्न की, रचना दिव्य महान् ॥ २ ॥

ठाठे वामें धनुवा धारी, अर्जुन भीम समान।

महारथी राजा दुर्पद से, अरु विराट युयुधान ॥ ३ ॥

कुन्तीभोजा, काशी राजा, धृष्टकेतु बलवान्।

वत्सभोजा, पुरुजित् शैवी, चेकितान् गुणवान् ॥ ४ ॥

“विपल” उपस्थित युधामन्यु से, योधा शक्तीमान्।

सर्व पुत्र राजा दुर्पद के, अरु सौभद्र सुजान ॥ ५ ॥

टिप्पणी।

(१) कौरवों और पांडवों के गुरु। आचार्य अर्थात् प्रोफेसर होने के कारण द्रोणाचार्य कहलाते थे। (२) राजा द्रुपद का पुत्र और अर्जुन का

साला था । इसने द्रोणजी से शस्त्रविद्या उन से लडने को सीखी थी । (३) धनुष । (४) हजार धनुषधारियों से लडने का चल रखने-गले को महारथी नामक पदवी मिलती थी । (५) इसका असली नाम यक्षसेन था । अर्जुन का ससुर और पाञ्चाल देश का राजा था । यह देश रोहिलखण्ड और गंगा यमुना के बीच में बसता था । इसकी दो राजधानियाँ थीं, रोहिलखण्ड में आहीचित्र, और गंगा यमुना के बीच वाले इलाकों में कम्पेला । (६) अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का ससुर । इसकी राजधानी जयपुर से चालीस मील उत्तर की तरफ घिराट नगर नाम से बसती थी । (७) सात्यक यादव-शी का पुत्र और सात्यकी का भाई । (८) अर्जुन की माता कुन्ती का गोद लेने-गला पिता । यह श्रीकृष्णजी के दादा शूरसेन की बुआ का बेटा था । ग्वालियर का राजा था । (९) अर्जुन की दादियों के पीहर के कुटुम्ब में से था । (१०) शिशुपाल का बेटा, कृष्णजी की बुआ का पोता और चम्बेरी का राजा था । चम्बेरी भासी के पास बसता था । (११) यह कृष्णवंश का एक पंजाबी राजा था । (१२) सघाने का राजा । (१३) जौनपुर का राजा । अपने बलके कारण गरुगव (मनुष्य) में साहब कहलाता था । (१४) अर्जुन का मौसा धृष्टकेतु जिन का बसुदेवजी की बहिन श्रुतकीर्ति विवाही थी और जो पंजाबी राजाओं में से थे, उनका पुत्र था (स्मरण रहे कि यह धृष्टकेतु दूसरा है, शिशुपाल का पुत्र नहीं है) । (१५) मौजूद । (१६) युधिष्ठिर का पुत्र । (१७) धृष्टद्युम्न और शिखण्डी आदिक । (१८) ऐसा प्रतीत होता है कि यह भट देश का राजा था । किसी २ टीकाकार ने इसको सुमद्रा का पुत्र (अभिमन्यु) लिखा है ।

[भजन न० ३—श्लोक न० ७-१०]

(कैारव दल के योद्धाओं का स्मरण, दुर्याधन के मुख से)

(तर्ज—देखोरी एक बाला योगी द्वारे हमारे आया है री ।)

हे द्विज उत्तम द्रोण गुरुजी, अब सुनिये निजदल बलवाना ॥

आप कृप रणजीत विकर्ण अरु, भीषम सेनक दिव्य प्रधाना ।

राजा शल्य अरु भूरिश्रवा, वीर कर्ण अरु अश्वत्थामा ॥ १ ॥

अन्य बली योधा बहुतरे, हमरे हित को जो दुंद माना ।

नाना शस्त्र चलावन हारे, रणविद्या में जो गुणवाना ॥ २ ॥

भीषम जी की रक्षा में दल, हमरा दीखत है बलवाना ।

“निमल” रिपूदल दीखत दुर्बल, रक्षक जा का भीम महाना ॥ ३ ॥

टिप्पणी-

(१) ब्राह्मण । द्विज कहलाने, का कारण यह है कि इनका एक जन्म माता के उदर से और दूसरा (धार्मिक) जन्म यज्ञोपवीत से माना जाता है । (२) =

मारहाज ऋषि के पुत्र और कौरव पांडवों के गुरु थे । शत्रुविद्या में ऐसे प्रवीण थे कि इनके चरित्र अब कहानियों की भांति मालूम होते हैं । (३) अपनी सेना अर्थात् कौरवदल । (४) गौतम ऋषिके पुत्र और द्रोणजी के साले थे । शत्रुविद्या में यह भी बड़े चतुर थे । कौरव दल के एक जनरल थे । रणविद्या में सुजान होने के कारण शाचार्य और रणजीत कहलाते थे । (५) दुर्योधन का भाई । (६) इनका नाम देवव्रत था । कौरवों और पांडवों के दादा के भाई थे, इसी कारण पितामह कहलाते थे । भीष्म नाम से यो प्रसिद्ध हुए कि जब इनके पिता शान्तनु का विवाह इनकी सातेली माता सत्यवती से ठहरा था, उस समय पर सत्यवती के पिता ने इनके पिता से यह प्रतिज्ञा करानी चाही कि मेरी पुत्री की सत्तान राज करेगी (देवव्रत न कर सकेगा) नहीं तो मैं विवाह नहीं करता । इन के पिता को इनका अधिकार छीन लेना मजूर न था, इसलिये उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया, तब यह आप जाकर प्रतिज्ञा कर आये कि मैं राज नहीं करूंगा तुम विवाह कर दो । जब सत्यवती के पिता ने यह शर्त प्रकट की कि तुम्हारी सत्तान भगडा करके राज न छीन ले, तो इन्होंने दूसरी कठिन प्रतिज्ञा यह की कि मैं गृहचारी रह कर विवाह नहीं करूंगा, जिस में मेरे सत्तान ही उत्पन्न न हो । जब इसी इन कठिन प्रतिज्ञाओं का हाल मालूम हुआ तब ही से यह भीष्म (कठिन प्रतिज्ञा करने वाले) प्रसिद्ध हुये । (७) सेनाके तेजवान प्रधान अर्थात् कमान्डर इन चीफ । (८) रानी माद्री का भाई और नकुल सहदेव का मामा । यह या तो मद्र देश का राजा था (जो कुल्लार और जलालाबाद के बीच में बसता था) या मदरास का जहां अब तक मदरा नाम का नगर वर्तमान है । (९) राजा सोमदत्त का पुत्र जो काबुल और पेशावर के पहाड़ी इलाकेका राजा था । (१०) यह नही कर्ण है जो आजतक दानी प्रसिद्ध है । इसको रानी कुन्ती से उत्पन्न होने वाला सूर्यपुत्र बतायाते हैं । परन्तु ठाकुर सुपरामदास ने प्रमाणों के द्वारा इसे अधिरथ सारथीका पुत्र सिद्ध किया है । यह कौरव पांडवों का गुरु भाई था । करनाल नगर इसी के नाम पर बसा हुआ है । धनवान बहुत था, कहते हैं कि इस के हाथ में द्रव्य कभी कम न होता था । ऐसा पूर्तीत होता है कि इसी को फारसी वालों ने काट बतयाया है । (११) द्रोणाचार्य का पुत्र । (१२) इसने उपरान्त । (१३) बहुत से पंडित दसेवें श्लोक का अनुवाद इसके विपरीत करते हैं, जो हमने यहां तीसरे अन्तरे में किया है । वह कहते हैं कि दुर्योधन ने अपनी सेना को दुर्बल और शत्रु को प्रबल बताया, परन्तु हमका यह इस कारण माय नहीं है कि दुर्योधन सा अभिमानी ऐसा कह नहीं सकता था जब कि उसको अपनी सेना ग्यारह अश्वोहिणी और शत्रुकी ७ अश्वोहिणी पड़ी दिखाई दे रही थी । न इसका कोई प्रमाण है कि दुर्योधन न कभी ऐसा कहा हो । बल्कि उद्योगपर्व में वह अपने आप को प्रबल कह चुका है । न ही सामान में सेना के सामन ऐसी बात कही जा सकती थी कि सेना का मन बढ़ाने को प्रबल कहना ही उचित था ।

[भजन न० ४—श्लोक न० ११—१३]

(कौरव बल का प्रथम)

(तर्ज—करो कृपा तुम अब हम पर सखेरी ।)

लगाई क्यों मेरे कारज में देरी ।

गुरु से बात जब वह कह चुका यह ।

खड़े होकर वहीं कौशल रचा यह ॥ १ ॥

सभी सेनाभ्यर्त्ता को बुलाया ।

उन्हें अपना अनुशासन सुनाया ॥ २ ॥

पितामह जी तिहारे हैं प्रधान ।

बचाने को उन्हें पग सत्र बढाना ॥ ३ ॥

जहा जो नियुक्त है जम कर रहे वह ।

वहीं से सग में इनके लड़े वह ॥ ४ ॥

सुना जय देवव्रत ने राज शासन ।

बजाया शख जो हर्षार्पि राजन ॥ ५ ॥

पितामह ने किया जब सिंहनादा ।

बजा सब भाति का दल बीच बाजा ॥ ६ ॥

कहीं मेरी कहीं मिरदग बाजे ।

गऊमुख शख अरु नरसिंह बाजे ॥ ७ ॥

भयकर शब्द द्वारा वीर जनका ।

“विपल” रण का पिटा फिर खूब डका ॥ ८ ॥

टिप्पणी

(१) श्रोणाचार्य से पहिले भजन वाली यात । (२) तरकीब । दुर्योधन को भीष्म पितामह की ओर से यह डर था कि वह कहीं पांडवों की सहाय्य दारी न कर दें । इस कारण सब औफिसरों को उनके चारों ओर खड़ा किया कि वह दिग्बाचे में उनकी रक्षा के हेतु समझे जावे और असल में वह यह ध्यान रखें कि वह शत्रु से न जा मिलें । (३) फौजी औफिसर कप्तान आदि ।

(४) हुपन । (५) काम पर लगाया हुआ । (६) भीष्मपितामह । (७) त्रिगुल । शख के शब्द से यह नहीं समझना च हिये कि यह मामूली शख ही रणभूमि में घजा करते थे बल्कि यह उस समय के त्रिगुल थे, जो भाति २ के बनते थे । (८) जमझ में भर जाय । (९) नफीरी के समान एक बाजा । (१०) लड़ाई का एक बाजा होता था । (११) जी दहलाने वाला । (१२) शूरावीरों का ।

[भजन न० ५—श्लोक न० १४-१९]

(पांडव दल का दृश्य)

(तर्ज—काटो लागो रे देवरिया मोपर सग चला ना जाय ।)

धौले घोडन के रथ पर से माधव पांडव शख बजाय ।

पाचजन्य जब कृष्ण नजायो, देवदत्त अर्जुन गुजायो ।

भीमसेन पौंडर ध्वनि छायो, धृष्टद्युम्न गरजाय ॥ १ ॥

अनन्तजय राजन गुजायो, मणिपुष्पक सहदेव बजायो ।

सुयोध की ध्वनि नकुल सुनायो, जी सौमद्र हिलाय ॥ २ ॥

काशीराजा धनुवाधारी, विराट अरु महारथी शिखड़ी ।

दुर्पद, दुर्पदपुत्र सात्यकी, ऊचे शब्द उठाय ॥ ३ ॥

धृतराष्ट्र पुत्रन के हृदय, इन तीक्ष्ण शब्दन ने चीरे ।

“वपल” भरी सब पृथ्वी इन से, गगन गगन पर छाये ॥ ४ ॥

टिप्पणी

(१) राजा मधु के वंश वाले कृष्णजी या लक्ष्मीपति । (२) पांडव का पुत्र अर्जुन । (३) कृष्ण जी के शख का नाम है । यह उस पाचजन्य नामक दैत्य की हड्डी से बना था जो सिंहलाद का बेटा और हिरण्यकशिपु का पोता था । (४) दैवताओं का दिया हुआ शख । यह पहिले धृष्टद्युम्न दानव के पास था । उसके विन्दु सरोवर में छिपाने पर वहा से मयदानव निकालकर लाया था, और मयदानव ने अर्जुन को दियाथा । (५) भीमसेनके शखका नाम जो पू गी के समान था । (६) युधिष्ठिर के शख का नाम । (७) युधिष्ठिर । (८) सहदेवके शख का नाम जिस पर जगन्नाथ के फूठ बने हुये थे । (९) नकुल के शख का नाम जिसका शब्द गहद के समान मीठा था । (१०) इन सब राजाओं का हाल भजन न० २ और वशावली में आशुका है (११) दुपदका वह पुत्र जिसको विषयमें कहा

जाता है कि वह कन्या से पुत्र बनाया गया था । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह ली छवि का होगा । इसी कारण भीष्म पितामह ने इससे युद्ध करने से इन्कार किया था । (१२) चीरने वाले ।

[भजन न० ६—श्लोक न० २०-२६]

(कृष्ण अर्जुन सम्भाव का प्रारम्भ)

(तर्ज—पादे बहारी आके पुकारी गुल की सवारी आती है ।)

शत्रु दल को देख रचित जब, आरम्भ होने लगा रन ।

धनुष उठाकर कैपिभञ्ज वाला, यों बोला कुन्तीनन्दन ॥ १ ॥

आप कृपा करके ले चलिये, रथ को दल में है भगवन ।

जो मैं देखू कौन खड़े है, जिनसे हमको करना रन ॥ २ ॥

निरखू उनको जो आये हैं, लड़ने के हेतु बन ठन ।

दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने, की इच्छा है जिन के मन ॥ ३ ॥

इतनी सुनकर धीच दलों के रथ ले पहुँचे मधुमूदन ।

भीष्म द्रोण आदिक दिखलाकर, बोले यह हैं कौरव गन ॥ ४ ॥

पौर्य निहारे चाचा दादा, मामा सालोअर गुरुजन ।

बैठे पोते ससुर सखा अरु, भाई बन्धु मन रञ्जन ॥ ५ ॥

देख “विपल” दोनों सेना में, इनको ठाढ़ा रण कारन ।

शिथिल हुआ अर्जुन रणधीरा, शोक किया मन में धारन ॥ ६ ॥

टिप्पणी

(१) हनुमान जी के चित्रवाली भज्जा रखने वाला वह रथ जो अर्जुन को अग्निदेव ने धरुणदेव को यहाँ से लाकर दिया था (खांडव घन के जलाने के हेतु) । उसके सम्बन्ध से अर्जुन को यहाँ कपिभञ्ज वाला कहा गया है ।

(२) कुन्ती को सुन्न देने वाला (पुत्र) अर्जुन । (३) मधुदैत्य के मारने वाले श्रीकृष्ण जी । (४) पृथा अर्थात् कुन्तीका पुत्र अर्जुन । (५) पुरखा और आचार्य ।

[भजन न० ७—श्लोक न० २७-३१]

(अर्जुन का चाक्य श्रीकृष्णजी से)

(तर्ज—राजा तेरा पानी हम से न भरा जाय रे)

बोला धनञ्जय यो दुस्विथाय रे ॥

सब देखकर ठाढ़े यहाँ अपने, युद्ध हेतु यों शस्त्र लगाय रे ॥ १ ॥

रोम रोम खड़ा हो रहा मेरा, अग शिथिलताई रही छाप रे ॥ २ ॥

छुटी कपकपी अरु सुख रही मुख, गाढीबाँ कर से गिराजाये रे ॥ ३ ॥

हुआ नहीं जाय खड़ा अब मोसे, खालजले अरु जिया भरमाये रे ॥ ४ ॥

दीखत "विमल" शकुन मोहे उलटे, पार इन्हें कुछ हाथ न आय रे ॥ ५ ॥

(१) अर्जुन राजसूययज्ञ से पहिले बहुत से राजाओं से बहुत सा धन जीत करालाया था इस कारण उसका यह नाम पड़ा । (२) अर्जुन के उस महा धनुष का नाम जो महादेवजी का दिया हुआ था । (३) महाभारत ग्रन्थ, भीष्म पर्व, अध्याय २, श्लोक १७ में उल्लेख है कि अर्जुन ने ऐसे हव्यन देखे थे कि बिना घोड़ों के रथ चल रहे हैं गदहे जा रहे हैं, इत्यादि २ । ऐसे हव्यन का देखना बुरा शकुन माना जाता है, उनकी ओर यहाँ ध्यान दिलाया गया है ।

[भजन न० ८—श्लोक न० ३२-३५]

(अर्जुन का वाक्य कृष्ण जी से)

(तर्ज—ढाली है मेरे पाव में जजीर किसी ने ।)

कुछ राज सुख अरु जीत की इच्छा नहीं भगवन ।

सब मेरी मति में तुच्छ हैं यह राज सुख जीवन ॥१॥

जिनके लिये थी हमको सुख अरु राज की इच्छा ।

ठाढ़े हैं वह रण भूमि में त्यागे हुये तन धन ॥२॥

हे कृष्ण जी यह दादा अरु यह बाप यह मामा ।

सुत साले ससुर नाती यह पोते यह गुरुजन ॥३॥

बस मारें मुझे चाहे कुछ इसकी नहीं परवाह ।

पर इनको नहीं मारुंगा मैं हे मधुसूदन ॥४॥

इस राज का पृथ्वी के "विमल" क्या भला कहना ।

मारु नहीं त्रिलोक के भी राज के कारन ॥५॥

[भजन न० ९—श्लोक ३६-४०]

(अर्जुन का वाक्य श्रीकृष्णजी से)

(तर्ज—निरखत जात जटायु रथ पर रोकत जात जटार्ह रे ।)

अर्जुन बोला सुनलो माधव बात यह कान लगाई रे ।

धृतराष्ट्र पुत्रन का मरदन कब होगा सुखदाई रे ।

इन्हें मार के निरचय चलती होगी पापें कमाई रे ॥ १ ॥
 नहीं उचित है याही कारण मारें अपने भाई रे ।
 क्या सुख होगा ऐसा करके यह दो हमें बताई रे । ॥ २ ॥
 लोभातुर दुर्योधन आदि ६ कौरव हैं अतएव रे ।
 मित्र द्रोह अरु कुल के क्षय का दोष न देत दिखाई रे । ॥ ३ ॥
 हमें ज्ञान है इन दोषोंका हों हम क्यों अन्यायी रे ।
 नष्ट करे कुल-धर्म सभी यह फेर अधर्म दुखाई रे ॥ ४ ॥
 कुल में जन्म वर्णसंकर लें हों अति दुष्ट लुगाई रे ।
 दें संकर कुल-घाती कुल को नरक बीच डलवाई रे ॥ ५ ॥
 वर्ण-धर्म कुल-धर्म सभी को देत अधर्म गंवाई रे ।
 सुनते हैं उस कुल का या से वास नरक होजाई रे ॥ ६ ॥
 हाय शोक लालच से मन में घात करें की आई रे ।
 शस्त्र रहित यह मारें हमको यामें हमें भेलाई रे ॥ ७ ॥
 इतनी कह कर अर्जुन रथ में जाय गिरयो अकुलाई रे ।
 बड़ा विषाद "विमल" हृदय में घनुवा दिया गिराई रे ॥ ८ ॥

टिप्पणी

(१) मारना । (२) अर्जुन को यह शंका हुई कि यह सिद्धान्त सर्व मान्य है कि सब प्राणी मात्रों में रहने वाली आत्मा की एकता को पहिचान कर समता भाव से दूसरों के संग वर्ताव करना चाहिये । इस कारण जो बात अपने को पसन्द न हो वह दूसरों के संग भी न करे, नहीं तो समता का खम्हन हो जाता है । कोई प्राणी मारा जाना पसन्द नहीं करता, इस लिये दूसरों को मारना पाप समझना चाहिये, और इस तरह यह युद्ध मेरे हेतु पाप दायक होगा । इस शंका को दूर करने के लिये यह गीता उपदेश दिया गया है । श्री कृष्णजी ने बताया है कि वैराग्य रखते हुये यदि किसी का मारना अपना कर्तव्य हो तो उस मारनेसे पाप नहीं होता । जो ऐसा न हो तो सारे सामाजिक व्यवहारों में विग्रह पड़जाय और अधर्मी मनुष्य धर्मात्माओं को जीता न रहने दें । (३) पापका फल दुःख होता है न कि सुख । (४) लोभ में डूबे हुये । (५) पराया माल मारने वाल और अत्याचार करने वाले । (६) मित्रों से विरोध रखना । किसी को मित्र बना कर मार डालना या दुःख पहुचाना बड़ा अधर्म माना जाता है । (७) नाश । (८) म्यादके बिपरीत चलने वाला, अत्याचारी । (९) कुटुम्ब की रस्में । जबतक पुरखा घरमें मौजूद होते हैं वह छोटे को सदा उस धर्म मार्ग पर चलाते हैं जो वह और

उनके भी पुरखा घरत कर फलदायक पाचुके हैं। उनके मरने पर जब कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता तो बहुत करके वालक और स्त्रिया धर्म मार्ग से गिर जाती हैं। (१०) वह संतान जिस से वर्ण का बिगाड होजाय। वह सतान जो स्त्रिया अन्यवर्ण के पुरुषों के सग व्यभिचार कर के पैदा करें। (११) बिगाड। (१२) कुलका नाशक। (१३) मनुस्मृति के अनुसार जब पिण्डदान करने की अधिकारी सतान नहीं होती तो पित्रों की गति नहीं होती। (१४) व्यभिचारसे जब दो वर्णों के स्त्री पुरुष समागम करते हैं तब उनकी सतान एक वर्ण की न होकर वर्ण मं विकार पैदाकर देती है। (१५) मनुस्मृति में केवल अपनी सतान आदि को ही पिण्डदान देने का अधिकारी बताया गया है। वर्णसकरो या स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं है। इस कारण सन्तान न रहने से पित्रों की गति नहीं होती। यद्यपि गरुड पुराण में सतान आदि के न होते हुये स्त्री को पितृकर्म की आज्ञा दी हुई है, तथापि यह अधिकार अनसरते का होने के कारण उत्तम नहीं है। (१६) कौरवों के मारने की। (१७) पाप कर के जीने से मरना अच्छा है। (१८) शोक।

दूसरे अध्याय का सार ।

इस अध्याय में श्रीकृष्णजी ने अर्जुन का विषाद अर्थात् शोक देखकर उसको युद्ध के निमित्त तैयार करने के लिये पहले सांसारिक रीतिसे समझाया कि अर्जुन तू शूरवीर है, क्षत्रिय है, क्षत्रियों के उत्तम कुल में पैदा हुआ है, युद्ध करना तेरा धर्म अर्थात् कर्तव्य है। तू अपने धर्म की पालना करने से क्यों घबराता है? तुझ पर यह कायरपन और युद्ध का भय क्यों छा रहा है? यदि तू सग्राम न करेगा, तो तेरी यही निन्दा होगी, और तुझ जैसे शूरवीर के लिये निन्दा का होना मरने से भी बुरा है, इस कारण तू युद्ध कर। इस बढावे चढावे से अर्जुन पर कोई प्रभाव न हुआ, कारण यह कि उसका विषाद युद्ध के भय से नहीं था। वह अपने जी में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण उस को अधर्म समझ रहा था। वह यह मान रहा था, कि यह सिद्धान्त सर्व माननीय है, कि सारे प्राणियों में एक ही आत्मा रहता है, इस लिये मनुष्य को अपने और पराये का भेद मिटाकर सबको एकसा मानना चाहिये। इसी कारण जो कर्म अपने ऊपर कराना जी को न भाता हो वह औरों के साथ भी न करना चाहिये। जब कोई मरना पसन्द नहीं करता, तो दूसरों को मारना अधर्म ही जानना चाहिये। श्रीकृष्ण जी ने उस को यह बतलाया कि सांख्य योग और कर्म योग दोही निष्ठायें मानी जाती हैं—तू इन में से चाहे जिस को ले, उसी से तुझ को ज्ञान हो जायगा कि यह तेरा विचार केवल तेरी भूल है।

यदि तू सांख्य योग को ले, तो तुझे यह जानना चाहिये, कि—

(१) आत्मा अविनाशी है, न उसका जन्म है न मरण। न उसको कोई मार सकता है, न जिला सकता है, न दुःख दे सकता है। यह सारी बातें शरीर को प्राप्त होती हैं, आत्मा इन से भ्रारा है। जिस को तू मरना समझता है, वह केवल शरीर बदलना है। जिस भाति मनुष्य एक वस्त्र उतार कर दूसरा धारण करता है, इसी भाति आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरा धारण करता है। इस कारण यह सोच न कर कि मैं किसी को मारता हूँ या मैं मर जाऊंगा। जिस जीव आत्मा को शरीर बदलने का समय आगया है, वह बदले बिना न रहेगा। शोक छोड़ कर युद्ध के लिये तैयार हो जा।

(२) यदि तू यह समझता है, कि शरीर के संग ही आत्मा का नाश हो जाता है, तब भी तेरा शोक व्यर्थ है। कारण यह कि जिस का नाश होना अवश्य है, वह होकर रहेगा चाहे युद्ध के बढाने से हो जाये, या किसी और ढंग से। इस नाम मात्र भेद से कुछ अन्तर नहीं पड़ता। इस लिये तू मरने मारने का भय न कर और युद्ध के लिये तैयार हो जा।

(३) यदि तेरा यह विचार है, कि मैं सांख्यमार्गी (सन्यासी) होकर लड़ाई का घोर कर्म करू ही क्यों ? तब भी तेरा विचार ठीक नहीं । क्योंकि सांख्यमार्ग में भी वर्णाश्रम विहित कर्म करना अधर्म नहीं माना जाता । जो मनुष्य अपना धर्म अर्थात् कर्तव्य पालन करता है, उस को कभी पाप नहीं होता । दूसरि यह है, धर्म युद्ध करना तेरा धर्म है, इस लिये इस से तुझे पाप न होगा ।

— यदि तू कर्मयोग मार्ग को ले तो यह समझ कि—

(१) पाप तब ही होता है, जब मनुष्य स्वार्थ के हेतु किसी फल या नतीजे की चाहना से कर्म करता है । जब धर्म की पालना करने के लिये कर्म किया जाता है, तब वह धर्म है, पाप नहीं ।

(२) कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ (अच्छे) दूसरे अशुभ (बुरे) और दो ही प्रकार की भावनाओं से किये जाते हैं—एक फल की चाहना करके, दूसरे बिना किसी फल की चाहना के । जो कर्म फल की चाहना या आशा से किये जाते हैं वह "सकाम " और जो बिना किसी फल की चाहना या आशा के किये जाते हैं वह " निष्काम " कहलाते हैं । जो सकाम कर्म अशुभ होते हैं, वह सदा पाप और बन्धन का कारण होते हैं । जो निष्काम कर्म शुभ हैं वह अपवाद शुभ फल देते हैं, परन्तु उनसे बन्धन बना रहता है । उनसे चित्तकी शुद्धि नहीं होती, और न ज्ञान होता है, इसी लिये वह मोक्षदायक नहीं हो सकते, केवल स्वर्ग दायक हो सकते हैं । जो निष्काम कर्म किये जाते हैं, उन से पाप या बन्धन नहीं होता, बल्कि चित्त की शुद्धि होकर ज्ञान पैदा होता है, और मोक्ष का मार्ग मिलता है । ऐसे निष्काम कर्मों में शुभ अशुभ का भेद नहीं होता । कारण यह है कि कर्म का शुभ या अशुभ होना केवल कर्ता की भावना पर अवलम्बित होता है—जब भावना ही नहीं, तो वह सदा ही शुभ हैं । देखो किसी को मार डालना या दुःख देना बुरा है, परन्तु जब राजा किसी अन्यायी को न्याय के हेतु दंड देता है या फांसी पर चढ़वा देता है, तो उसे पाप नहीं होता । कारण यह है कि राजा का वह कर्म निष्काम है, अपने किसी प्रयाजन के हेतु नहीं, बल्कि ऐसा कर्म उसका धर्म या फर्ज (फर्ज) है । इसलिये तू निष्काम होकर युद्ध कर, अर्थात् दुर्योधन आदिक को दण्ड देना अपना धर्म जानकर उन से संप्राम कर । इस कारण न कर कि तू उनसे बदला ले, या तू राज्य का सुख भोगे । ऐसे धर्म-युद्ध से तुझे पाप न होगा । निम्न लिखित जग्री से यह कर्म योग कथा और भी प्रत्यक्ष हो जावेगी—

कर्म

निष्काम (कर्मयोग)

(ये कर्म सदा शुभ हैं, कारण यह कि पाप और यन्त्रन लगानेवाली भावना इनमें नहीं होती। चित्त की शुद्धि, ज्ञान और (अन्त में) मोक्ष इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है)

ये सब से उत्तम कर्म हैं।

सकाम (कर्मकाण्ड)

शुभकर्म (मीमांसित कर्म)

(इन से स्वर्ग मिलता है। अपना फल दिखला कर जगत् में उलटा ले आते हैं। मोक्ष नहीं होती)

ये कर्म न अधम हैं न उत्तम।

अशुभकर्म (आसुरीकर्म)

(इन का करना पाप है। ये मरक का भागीब माने हैं। ये सब से अधम कर्म हैं।)

(३) शुभ सकाम कर्म से निष्काम कर्म उत्तम हैं, परन्तु जो मनुष्य कर्म योग मार्ग पर चलते हैं, उनके घास्ते पहली सीढ़ी अशुभ सकाम कर्म का छोड़ना और शुभ सकाम कर्म का धारण करना है। दूसरी सीढ़ी निष्काम कर्म है। इसी लिये जो मनुष्य पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ता, उसके लिये दूसरी पर पग धरना कैठिन है।

(४) कर्मयोग मार्ग में गृहस्थ आश्रम और राजधर्म के पालन करने वालों के लिये यह सिद्धान्त काम नहीं देता कि जब मनुष्य को मारा जाना मन नहीं भाता, तब किसी को मारना प्रत्येक दशा में अधर्म है। कारण यह है कि इस कर्मयोग मार्ग में धर्म और अधर्म का विचार कर्त्ता की बुद्धि पर होता है। यदि कर्म निष्काम होकर किया जाता है, तो वह धर्म होता है और स्वार्थ के हेतु किया जाता है तो अधर्म। धर्मयुद्ध में यह सिद्धान्त उपयोगी नहीं हो सकता। जबकि ऐसे समय पर इसका उपयोग जगत् में विकार पैदा करने वाला होता है।

(५) जब बुद्धि का काम यह निर्णय करना है कि किस प्रकार कौनसा कर्म करना चाहिये अर्थात् कौनसा कर्म करना धर्म है और कौनसा अधर्म। तब बुद्धि का शुद्ध होना आवश्यक है क्योंकि अशुद्ध बुद्धि का निर्णय भी ठीक नहीं हो सकता। बुद्धि शुद्ध और स्थिर होनी चाहिये। स्थिरता ही कर्मयोग का तत्त्व है।

(६) निष्काम कर्म करके स्थिर बुद्धि प्राप्त करने वाला कम योगी (स्थित प्रज्ञ) साधारण मनुष्यों को समान ही दिखाई देता है, क्योंकि दूसरों की श्रद्धा (विश्वास) बढ़ाने और प्रमाण बनाने के हेतु वह सब कर्म करता रहता है पर उसकी मानना निष्काम होती है। इसी कारण देखने में उसके लक्षण साधारण मनुष्यों के से होते हैं, क्योंकि भावना ऐसी वस्तु नहीं जो दिखाई देसके।

नोट — मनु को आत्मा का अविनाशी होना मान्य था, इस कारण श्रीकृष्णजी ने यहाँ इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि आत्मा अविनाशी है, परन्तु उन सज्जनों के लाभ के हेतु जो इस बात का प्रमाण चाहते हैं हम निम्न लिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं—

(१) ईश्वर का परम न्यायकारी और दयालु होना सब मानते हैं। इस कारण जब हम यह देखते हैं कि जगत् में कोई राजा के घर पैदा होता है कोई रंक के, कोई भगवान् के यहाँ जन्म लेता है कोई दरिद्री के यहाँ, कोई सुखि भान् उत्पन्न होता है कोई मूढ़, कोई मा के पेट से ही भला बच्चा निकलता है कोई रोगी, तब इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिये। निश्चय ही "जिसे चाहा जैसा बना दिया तेरी शान जल्ले जलालहू" वाली बात इस विषय में सत्य मानने से ईश्वर के ऊपर लिखे हुये गुणों में विघ्न पड़ता है। इस लिये यह मानना पड़ता है कि यह अन्तर पिछले जन्म के कर्मों के फल के कारण होता है। जब इस प्रकार आत्मा का पुनर्जन्म या आवागमन में पड़ना सिद्ध होता है, तब अविनाशी भाव आप ही सिद्ध हो जाता है। कारण यह है कि जब एक जन्म के कर्मों के फल भोगने को दूसरा और दूसरे के फल को भोगने को तीसरा जन्म लेना पड़ता है और यह चक्र बराबर चलता रहता है, तब आत्मा अधि नाशी हुआ।

(२) हर एक मनुष्य की देह के अगों की बनावट न्यायी न्यायी है और जिस जिस प्रकार के देहमें अग (और इन में भी विशेषता से शिर) होते हैं उसी प्रकार का उसका स्वभाव पाया जाता है। इस से यह प्रकट होता है कि एक जन्म में आत्मा जैसा अपना स्वभाव बना लेता है उसी के अनुसार वह अगले जन्म में देह धारण करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य जगत् में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मकान बना लेता है। इस चक्र का चलता रहना ही आत्मा के अविनाशी होने का प्रमाण है।

(३) सारे पंडित, ज्ञानी, प्रवृत्तिवादी, वैज्ञानिक, प्रकृति को अविनाशी बताते हैं। आत्मा जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली देह में रहता है वह प्रकृति से उत्तम तत्त्व है, क्योंकि बिना आत्मा के देह किसी अर्थ की नहीं है। इस लिये प्रकृति से उत्तम तत्त्व नाशवान् कैसे हो सकता है। जब प्रकृति ही अविनाशी है, तब आत्मा क्यों नहीं?

(४) सब आस्तिक धर्म यह बतलाते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है, और ईश्वर अविनाशी है। मनुष्य, आत्मा और देह से मिल कर बनता है। इन में देह नाशवान् है, इस लिये आत्मा अवश्य अविनाशी होना चाहिये।

(१) धृतराष्ट्र । (२) यहा इसका कपिल देव जी के साथ शास्त्र का स कुचित अर्थ नहीं है—यन्कि यह शब्द अपने सामान्य अर्थ में यहा उपयोग किया गया है, और इसका अर्थ है "आत्म ज्ञान" । (३) पृथा अर्थात् कुन्ती का पुत्र अर्जुन । (४) क्षत्रियो में यह विश्वास था, कि धर्म युद्ध का त्याग अधर्म होता है, और इसका अंगीकार करना फलदायक । ऐसे युद्ध में विजय होने से कीर्ति और मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होने की मानी जाती थी । (५) डरपोकपन । (६) दुश्मनों को जलाने वाला होने के कारण अर्जुन इस नाम से भी पुकारा जाता था । (७) धावा । (८) कोई कोई पंडित ऐसा अनुवाद करते हैं कि अर्जुन ने यह कहा था—कि यह गुरुजन अपने हित में ह्व कर हम से युद्ध करने को तैयार हैं, परन्तु ऐसा अर्थ करना अनुचित है । हमारा यह हृदय विचार है कि अर्जुन के जी में उनका पूज्य भाव ऐसा उपस्थित था कि यह विश्वासनीय नहीं है कि अर्जुन ने अपने गुरुजनों को ऐसा कहा हो । इसलिये हमने उन पंडितों के अनुवाद के विपरीत यहा अनुवाद किया है । स्मरण रहे कि भीष्म और द्रोण कौरवों की ओर होते हुए भी पाण्डवों की जीत चाहते थे, और युद्धसे पहिले युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे चुके थे । श्लोक का अनुवाद दोनों तरह हो सकता है । (६) खून । गुरुजनों को मार कर आप भोग भोगने को अर्जुन ने रक्तभोग के समान समझा ।

भजन न० ११—श्लोक न० ६-१०

[अर्जुन का वाक्य श्री कृष्णजी से]

(तर्ज—गाओ, भाई गाओ हरी गुण गाओ)

जानू नहीं- जीत हो- या हार ॥

धृतराष्ट्र सुत ठाढ़े सन्मुख, जीऊ न जिनको मार ॥१॥
 बैठ रहा मोरा जी मोसे, शेर न धर्म विचार ॥२॥
 मुझे बतोंना निश्चय क्योंकर, होगा मम उद्धार ॥३॥
 शरण तिहारी शिछा दीजे, मैं हूँ आज्ञा कर ॥४॥
 जा संकट से इन्द्रिय मुखी, करूँ नहीं स्वीकार ॥५॥
 राज भूमि श्री देव लोकका, देगा- वा को दार ॥६॥
 हविष्येश स कहकर इतनी, जेला- रौज- कुमार ॥७॥
 हे भगवन मैं नहीं लड़गा, और गया- छुप मार ॥८॥
 यह सुन- हैसकर किया "विप्ल" ने, गीता ज्ञान प्रचार ॥९॥

टिप्पणी

(१) भाई याधवों के शोक से अर्जुन प्रिवार करके यह निर्णय नहीं कर सका कि युद्ध का करना उसका कर्तव्य था या न करना, और किस में उसकी आत्मिक मलाई थी। इस कारण उसने कृष्ण जी से इस विषय में शिक्षा मांगी। (२) इन्द्रियों को वश में करने वाला होने के कारण श्री कृष्ण जी को इस नाम से पुकारा जाता है। (३) राजा पांडु का पुत्र अर्जुन। (४) पवित्र और शुभ आत्मा कृष्ण जी।

[भजन नं० १२-श्लोक नं० ११]

(गीता ज्ञान प्रारम्भ)

(तर्ज -गोविन्दा न गाया, तूने गाया क्या है बावरे)

सयाना होके सयाना रहये क्यों न तू है बावरे ।

ज्ञान की सी घात करता, मूर्खता के साथ करता ॥

नहीं ज्ञान जाना तूने, जाना क्या है बावरे ॥१॥

जो मरेगे या मर लिये, उन्हें नहीं परिडत सोचे ॥

सोचा जो असोच्य तूने, सोचा क्या है बावरे ॥ २ ॥

युद्ध की तू ठानले रे, यह "विमल" की मान ले रे ॥

जो यही न माना तूने, माना क्या है बावरे ॥ ३ ॥

टिप्पणी ।

(१) अर्जुन के इस पुकार की बातें करने से कृष्ण जी ने जान लिया कि इस पर सन्यास का भाव छा रहा है, परन्तु यह सच्चा सन्यास का भाव नहीं जानता। इसलिये उन्होंने आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति का व्याख्यान देकर उसको ठीक मार्ग पर लगा दिया। (२) ज्ञानवान्। (३) जो घात सोचने के योग्य नहीं। सांख्य के अनुसार आत्मा न मर सकता है न मारा जा सकता है, इसलिये यह घात सोचने के योग्य नहीं रहती कि युद्ध करने में प्राणी मारे जायेंगे। (४) कृष्ण जी।

[भजन न० १३-श्लोक न १२-१५, २२]

(जीव आत्मा के गुण)

(तर्ज-गान्हा लाइवा ले ले रे, मोहे दही बिलोवनदे रे)

अर्जुन सुन यह आत्म ज्ञाना, याप तो से दँऊ बखाना ।

कथे नार्ही थे हम तुम अरु यह, सब राजा बलवाना ॥

कब यह होगा कि हम तुम सब, नार्ही हो विद्यमाना ॥१॥

जैसे होवे जीव देह में, बालक वृद्ध जवाना ।

त्यो ही करता एक देह से, दूजी में मर्याना ॥२॥

मनुज नया बपडा ज्यों पहने, तज कर बख पुराना ।

त्यो ही आत्म देह पुरानी, बदले बख समाना ॥३॥

मात्रा कारण शीत घाम अरु, दुख सुख होत बठाना ।

पर यह नार्ही नित्य इन्हें क्यों पार्थ असह्य है जाना ॥४॥

शोक बरे नार्ही या कारण, जो है चतुर सुजाना ।

“विमल” मोक्ष का वह अधिकारी, जाको द्वंद्व समाना ॥५॥

टिप्पणी ।

(१) भावार्थ यह है कि सब मनुष्यों के भीतर रहने वाला आत्मा अविनाशी है, इसलिए न कभी ऐसा हुआ है कि भूतकाल में यह मौजूद न हुआ हो, न कभी भविष्यकाल में होगा कि यह आत्मा न रहे। एक न एक शरीर में वह सदा ही बना रहता है। (२) भावार्थ यह है कि जिसको हम मरना समझते हैं वह आत्मा का केवल शरीर बदलना है। जैसे मनुष्य वेह में यह परिवर्तन होता रहता है, कि मनुष्य बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होता रहता है वैसे ही जो वेह निकम्मी हो जाती है, आत्मा उसको छोड़ कर दूसरी वेह में चला जाता है। (३) प्रकृति के वेह सूक्ष्म विकार तिनको इन्द्रियो के विषय कहते हैं, और जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध के नाम से पुकारे जाते हैं, “मात्रा” कहलाते हैं। जितने दुःख सुख आदिक मनुष्यों का भोगने पड़ते हैं वह इन्हीं इन्द्रियो के विषय के कारण पड़ते हैं। (४) सर्वी गरी। (५) अर्जुन का यह विचार था कि इस युद्ध में जो मेरे माता मारे जायेंगे उनका शोक किसी प्रकार राज का सुख भोगने से दूर न होगा। इसका जवाब कृष्ण जी ने यह दिया है कि यह तेरा विचार ठीक नहीं है। सारे दुःख सुख नित्य अर्थात् सदा देने रहने वाल नहीं होते, क्योंकि यह मात्राओं के कारण उत्पन्न होते हैं और यह मात्राएँ जैसे के आगे चल कर कथन किया

जायगा, नाशवान होने के कारण सदा नहीं रह सकती। इस कारण दुःख सुख भी सदा स्थिर नहीं रह सकता। (६) जा सदा न जा सके। (७) जो वस्तु स्वाभाविक गति से एक दशा में नहीं रह सकती, उसका शोक व्यथा होता है क्योंकि वह अवश्य ही बदलती है। इस लिये इन्द्रिय-मोचर दुःखों और सुखों से शोक और हर्ष मानना चतुर मनुष्य का काम नहीं। (८) जिसकी बुद्धि शुद्ध और स्थिर हो और इसी कारण जा ठीक ठीक निर्णय करने के योग्य हो। (९) केवल आत्मज्ञान होने ही से मोक्ष नहीं होती। मोक्ष का अधिकांश तब ही होता है जब कि यह ज्ञान मनुष्यों के कर्मों पर प्रभावित होकर उसकी बुद्धि को शुद्ध और स्थिर बना देता है। (१०) दो दो विपरीत भावों की जोड़ी का नाम 'द्वन्द्व' है, जैसे दुःख सुख, राग द्वेष, प्रीति वैर, लाभ हानि इत्यादि। जब मनुष्य की बुद्धि निष्काम कर्म करके और आत्म ज्ञान में दृढ़ होकर ऐसी शुद्ध और स्थिर हो जाती है कि वह मात्रा स्पर्श से उत्पन्न होने वाले किसी दुःख या सुख की परवाह न करके करने योग्य कर्म करता है और अयोग्य कर्म त्यागता है, तब उस का भाव निर्द्वन्द्व कहलाता है। कारण यह कि उसमें तत्त्वज्ञान के कारण द्वन्द्व नहीं रहता, या यों कहो कि निर्द्वन्द्व होकर ही मनुष्य जीवन मुक्त होने का अधिकारी होता है।

[भजन न १४—श्लोक न० १६-१९, २१]

(जीवात्मा के गुण)

(तर्ज बटादो सखी कौन गलिन गये श्याम)

धृता २० तूमे जीव आत्म का ज्ञान ।

जो सब में परिपूर्ण उसी को, तू अविनाशी जान ॥१॥

सपर्य ऐसा कोई नहीं है ते याके ज्ञान ॥२॥

अभाव सत् का भाव असत् का, तू सावा मत मान ॥३॥

तत्त्व दृश्य पौन से यात्री, होती है पहिचान ॥४॥

जो देहो है परम रूप अविनाशी एक सपान ॥५॥

अन्तर्वन्न जब काया बाकी, युद्ध करने की ठान ॥६॥

अविनाशी अन्न नित्य अव्यय जो, याको लेता मान ॥७॥

कैसे मारे या मरवावे ऐसा चतुर सुनान ॥८॥

फैरे यह मारे कब यह मरता, 'विमल' राख यह ध्यान ॥६॥

जो जाने यह मारे मरता, वह केवल अनन्यमान ॥१०॥

टिप्पणी ।

(१) जो सब में पूरित है अर्थात् सब में रमा हुआ है, वह ही आत्मा है। हर एक वस्तु का एक नाम रूप आत्मिक शरीर होता है जिसको साक्ष्य वाले 'क्षेत्र' कहते हैं और दूसरी उसकी जान (जीवन का आधार) जिसको 'जीव' या 'आत्मा' कहते हैं और उसी का नाम साक्ष्य की परिभाषा में "क्षेत्रज्ञ" होता है। इन दोनों के मिलने ही से उसकी रचना होती है। क्षेत्र नाशवान् और क्षेत्रज्ञ अविनाशी है। क्षेत्र के नाश हो जाने पर भी क्षेत्रज्ञ का नाश नहीं होता। (२) जिसका नाश न हो। (३) जीव या आत्मा या क्षेत्रज्ञ अविनाशी होने के कारण किसी के हाथ से नाश को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन को यह शका थी कि मेरे हाथ से मनुष्यों की जानें जाती रहेंगी, इस कारण बतलाया है कि जान अर्थात् आत्मा अविनाशी है, किसी के हाथों नाश नहीं हो सकता। (४) क्षय को प्राप्त होने की गति या वह गति जिस में वस्तु लय को प्राप्त हो जाती है (non existence) (५) जो पदार्थ सदा बना रहे वह 'सत्' कहलाता है। इसा लिए जीवात्मा को जिसका कभी अभाव या नाश नहीं होता, सत् कहा गया है। (६) वह गति जिसमें वस्तु बनी रहती है (Existence)। (७) जो पदार्थ सदा बना न रहे वह 'असत्' कहलाता है। ईश्वर की वह शक्ति जो "माया" या "प्रकृति" कहलाती है, और जिस से सारे नाम रूप आत्मिक शरीर अर्थात् क्षेत्र बनते हैं सदा एक गति पर नहीं रहती, इसलिये "असत्" कहलाती है। इसी कारण इसका भाव भूठो माना जाता है। (८) जो तत्त्वदर्शी अर्थात् असली हाल का जानने वाला होता है वह यह जानता है कि जीवात्मा सदा एक रस रहने के कारण 'सत्' है। उसको किसी के द्वारा अभाव नहीं हो सकता और प्रकृति से बनने वाला शरीर या क्षेत्र 'असत्' होने के कारण कभी एक रस नहीं रहता। इसलिये उस का भाव सदा बना रहने का यत्न निःसन्देह हो असम्भय को सम्भय बनाने का यत्न करना है। वह इसी कारण क्षेत्र के अभाव से शोक को प्राप्त नहीं होता। (९) जो वेद में वास करे अर्थात् जीवात्मा। (१०) जीवात्मा का सत्त्वा स्वरूप अगोचर अर्थात् इन्द्रियों से न पृथीत होने वाला है। (११) जो सदा एक रस रहे। (१२) जिसका अन्त हो जाय अर्थात् जो नाशवान् हो। (१३) जब यह सिद्ध हो गया कि अविनाशी जीवात्मा किसी के मारे से नहीं मर सकता, और नाशवान् देह किसी की रक्षा करने से सदा बनी नहीं रह सकती, तब धर्म युद्ध करने में किसी की मृत्यु होने का शक करना अब ही बुरा हो गया और अर्जुन की शङ्का समाधान होने पर क्षत्रिय धर्म और साक्ष्य दोनों के अनुसार धर्म युद्ध करना उचित हो गया। (१४) जिसका जन्म नहीं होता। (१५)

जो सदा से है और सदा रहेगा । (१६) जिसमें कोई विकार और परिवर्तन नहीं और जो सदा एक रस घेना रहे । (१७) यह भ्रम कि मैं किसी को मारता हूँ या मरवाता हूँ तब ही तक रहता है, जब तक कि मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता, कि मरना मारना किस का नाम है । जब यह ज्ञान लिया जाता है कि आत्मा और शरीर के सम्बन्ध टूटने का नाम मरना है और यह सम्बन्ध अश्वत्थ वृक्षा है, इस सम्बन्ध के टूटने से जीवात्मा का नाश नहीं होता, केवल नाशवान् देह का नाश होता है, तब मरने मारने का भ्रम दूर हो जाता है और मनुष्य अपने आपको किसी का मारने वाला या किसी से मारे जाने वाला नहीं समझता । (१८) शुद्ध और स्थिर बुद्धि रखने वाला । (१९) जीवात्मा अविनाशी है इस कारण न इसको कोई मार सकता है और न यह आप से मार सकता है । (२०) जिसको आत्म ज्ञान नहीं होता यह जीवात्मा के शरीर से निकर्ष होने पर जर्ज जीवन की समाप्ति देखता है तो अज्ञानता से मृत्यु को आत्मा का नाश समझ लेता है । यह वाक्य कठोपनिषद् के मंत्र १६, अध्याय ६ पल्ली २ से लिया हुआ प्रतीत होता है ।

[भजन नं० १५ श्लोक नं० २०, २३-२४]

(जीवात्मा के गुण)

(तर्ज — बिन कुछ भी खुलत नहीं तारा है)

तू सुन ले यह आत्म ज्ञान रे ।

देह इनन से मरता नहीं, यह आत्म बलवान रे ॥१॥

जन्म नहीं ले मरे नहीं यह, भाव रखे वे हान रे ॥२॥

सबसुच यह है नित्य अजन्मा, शाश्वत और पुरान रे ॥३॥

शस्त्र इसे कब काटे अर्जुन, अग्नि देव कब हान रे ॥४॥

वायु जल से सूखत भीगत, नहीं निश्चय जान रे ॥५॥

कटता जलता और सूखता, गलता कब यह मान रे ॥६॥

'विमल' इसे स्थिर नित्य सर्वगत अमल सनातन मान रे ॥७॥

टिप्पणी ।

(१) शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता बल्कि जीवात्मा उस शरीर को छड़ कर दूसरे शरीर में चला जाता है । (२) जन्म लेना

और मरना शरीर के गुण हैं, जीवात्मा से इनका कोई प्याजन नहीं है । (३) जीवात्मा का भाव विविकार होने के कारण लाभ हानि से 'व्याप्त' है । (४) जा सदा बना रहे । (५) जिसका जन्म नहीं होता । (६) जा आदि काल से है । (७) जो सदा से है । (८) अग्नि जिस को जला नहीं सकती । (९) जीवात्मा (१०) जो रूपान्तर बदले (११) सर्वत्र व्यापी जा सद्यः गतियों में मौजूद रहता है । (१२) जिस में विकार नहीं (१३) जिसका काल से सम्बन्ध नहीं ।

[भजन १६-श्लोक न-२५-३१]

[जीवात्मा के गुण]

(तर्ज-वृत्तो मैत्रे में भूल रही है सखी, सुसल का खलजरा भी नहीं) तेरो चित्त ठिकाने नहीं शोक से, जीव आत्म विचार किया ही नहीं ।

अव्यक्त अचिन्त्य है जीव आत्मा, और अर्जुन विचार रहित है सदा ।

जान कर जो इसे तुम्हें शोक रहा, तो जाव आत्मा जाना ही नहीं ॥ १ ॥

जो यह माने कि जीव सदा जनमे, और जो जन मेव सदा ही मरे ।

पार्य फिर क्यों होनी का शोक करे, क्या तेरे में कुछ दृष्टा ही नहीं ॥ २ ॥

गुह्य पहिले तो यह मनुज देह थी, अब बीच में दर्श है दिखला रही ।

और मरके फिर गुह्य हो जायगी, इस शोक में कुछ भी धरा ही नहीं ॥ ३ ॥

अव्यक्ते से कोई इसे देखता, और कोई अव्यक्ते सति कहता ।

कोई नर है अव्यक्ते से सुनता, कोई सुनकर भी समझा ही नहीं ॥ ४ ॥

सर्व देहों में देही घास करे, है वह नित्य अव्यक्ते कभी ना मरे ।

कहने पै 'विपल' के तो चित्त धरे, शोक से तू जी को बिठा ही नहीं ॥ ५ ॥

टिप्पणी.

(१) जो इन्द्रियों के द्वारा प्रतीत न हो सके (अगोचर) । (२) जो चिन्तन में न आसके (३) जिस में विकार (परिवर्तन) न हो । जा वस्तु नाशवान होती है उसीमें विकार होता है । अविनाशी वस्तु निर्विकार होती है । (४) जिसका ऊपर कथन हुआ आत्मज्ञानी यह जान कर कि जीवात्मा अविनाशी और देह नाशवान है और इनका सम्बन्ध सदा नहीं रह सकता (इस कारण मृत्यु जाना अवश्य है) मृत्यु का कभी शोक नहीं करना । (५) केवल देहों पशुओं को दिखाने के हेतु ऐसा माना है, नहीं तो असल में आत्मा का जन्म मरण नहीं होता । (६) भावार्थ

यह है कि दोनों घाते में से एक पर स्थिर रह गया तो जीवात्मा को अविनाशो मान और इस कारण मृत्यु होने पर उस का शोक न कर या उस को नाशान् मान तब इस कारण शोक मत कर । नाशवान् का नाश होता प्रत्येक दशा में ही अवश्य है और अवश्य का शोक करना बृथा है। मनुष्य की मृत्यु हमारी दृष्टि में उस की देह का न दिखाई देना है । जब तक देह माता के पेट से प्रगट नहीं होती मनुष्य गुप्त रहता है । जब माता के पेट से निकल कर जोधन व्यतीत करता है तब प्रत्यक्ष रहता है । जब मृत्यु से देह का नाश हो जाता है तब फिर मनुष्य गुप्त हो जाता है । यह तीनों गतियाँ अवश्य हैं । इस लिये इनका शोक करना बृथा है । यह ही चक्र सारे संसार के संग लगा पड़ा है । प्रलय होने पर नाश आदि में जन्म और फिर प्रलय होने पर नाश होता रहता है । देखो अध्याय ८ श्लोक १८ व १६ और अध्याय ६, श्लोक ७) । (८) आत्मदर्शी आत्मा के दर्शन से अचम्भे में रह जाता है । आत्म ज्ञानी अचम्भे से उसका उल्लेख करता है । आत्म ज्ञान का श्रोता कथन सुनकर अचम्भे में हो जाता है । मलीन बुद्धि वाला मूर्ख कथन सुनकर भी उसके स्वरूप और लक्षण को नहीं समझता, क्योंकि निगुण आत्मा का स्वरूप समझना मनुष्य को स्वाभाविक रीति से कठिन है । यह ही कारण है कि सगुण उपासना का उत्तम कहा जाता है । कठे पतिपद में भी यही श्लोक बिल्कुल इसी तरह आया है । (६, देह में घास करने वाला जीवात्मा । (१०) जो सदा बना रहे । (११) जो मर नहीं सकता । (१२) अजुन को यह ज्ञान हो रहा था कि युद्ध करना मेरे लिये पाप है । कारण यह था कि वह मरण जीवन के विषय को समझा हुआ न था । साख्य के अनुसार यह आत्मज्ञान-उपदेश देकर श्री कृष्णजी ने उसको दिखा दिया कि साख्य या सम्पास मार्ग के अनुसार आत्मा अविनाशी है, इसके मारने का शोक बृथा है । मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं । इस कारण जिस के देहान्त का समय आता है वह अवश्य मृत्यु पाता है, और उसकी मृत्यु का शोक करना अज्ञानी का काम है । यही उपनिषदों का मत है, और उन में से भी कठोपनिषद् के श्लोकों की झलक यहाँ सबसे अधिक दिखाई दे रही है । इसी मत का प्रतिपादन कबीर जी ने किया है ।

देहा — पानी केर बुद बुदा, अस मानप की जात ।
देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभास ॥

[भजन न० १७ श्लोक नं० ३२-३८]

(कतर्थ विचार)

(तरज (देस) — पानी में मीन प्यासी ।)

हो धर्मयुद्ध को वादा, कहना यह मान हमारा ।

निज धर्म और दे ध्याना, है तुम्हें उचित समाप्ता
 या मैं क्षत्रिय बलवाणा अर्जुन रह बना कराम ॥ १ ॥
 क्षत्रिय बडे भागी है वा, अवसर ऐसा पावे जे ।
 विन यत्न मिला है तुम्हें यो, यह खुदा स्वर्ग का द्वारा ॥ २ ॥
 जो नहीं यह युद्ध करेगा, तेरा निज धर्म टलेगा ।
 तू निश्चय पाप करेगा, क्या खोवे तू यश साग ॥ ३ ॥
 निन्दा सर लोग करेगा, दुर्वचन अयोग्य कहेंगे ।
 शत्रु भी तुम्हें हँसे जा सों, है परना धारा ॥ ४ ॥
 जो बुझा तुम्हें मान थे, वह लघू तुम्हें समझेंगे ।
 अह महीरथी जानेंगे, भय से तूने रण छाँटा ॥ ५ ॥
 जो सुगम दुख सुख जानें, जो हार जीत नो मानें ।
 निष्काम युद्ध की ठानें, फिर नहीं पाप विकार ॥ ६ ॥
 जो विपक्ष युद्ध में, जय हो, तू राज करे निर्मय हो ।
 अरु पाये स्वर्ग जो क्षय हो, यों अन्त होय निस्तार ॥ ७ ॥

टिप्पणी

१। (१५) जो युद्ध किसी अध्याचारी को दण्ड देने या किसी दुर्बल की रक्षा करने या आप को दूसरे के अधम से धवाने के हेतु किया जाता है वह "धर्म युद्ध" कहलाता है । (२) धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त करना यश और राज्य आदिक के सुख का हेतु और मारा जाता दुर्गम की प्राप्ति का कारण क्षत्रिय जाति को मान्य था, इस लिये ऐसा युद्ध लड़ने वाला उन की जानि में बडे भागी माना जाता था, क्योंकि जीत में लौकिक लाभ और हार कर मारे जाने में पारलौकिक लाभ समझा जाता था । साथ ही यश खोकर दुःख से जीना मरने से बुरा गिना जाता था, अर्थात् क्षत्रिय अग्रदुलरहीम कवि के, इस वाक्य के अनुयायी थे (देहा) "बडे माया को देण यह, जो कबहुँ घटि जाय । तो रहीम मरिबो भलो, दुख सहि जिये धलाय ॥" (३) धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है और उस से बच कर भागना (धर्म त्यागन होने से) पाप (४) जो कहने के योग्य न हो । (५) छाटा । (६) हजार योद्धाओं से युद्ध करने की शक्ति रखने वाला सूरमा । (७) एक सा (८) जो अपनी जीत के वास्ते युद्ध करता है वह धर्मयुद्ध नहीं करता है बल्कि अपनी कामना पालन करता है । ऐसी पालनी में जो हिंसा होती है वह कर्तव्य के लिये न होने के कारण पाप का भागी बनाता है, इस के विपरीत जो अपना कर्तव्य पालने को ऐसा करता है वह पुण्य कमाता है । (९) यहाँ श्री कृष्ण जी ने कर्तव्य की दृष्टि से धर्मयुद्ध

का करना उचित सिद्ध किया है और बात भी ठीक है कि पापी को दण्ड न देना उस को और अन्य मनुष्यों को पाप करने का साहस दिलाना है ।

[भजन न० १८—३लोक न ३६-४१]

(कर्मयोग महिमा)

(तरज-तीर यमुना के नीर वन में, गेंद प्रभु खेलें कुनन में ।)

सुनी यह बुद्धि साख्य मत की । कथन सुन कर्म योग का भी ॥

बिना योग के साख्य से मन पवित्र नहीं होय ।

यासो योग बतायदू जो तेरा मल धोय ॥

शुद्ध हो जाय बुद्धि तेरी ॥ १ ॥

योग अर्जुन है हितकारी । लाभ या का निश्चय भारी ॥

यत्न कर्म निष्काम का कभी न होवे चूर ।

नाश नहीं आरम्भ का करे घड़े भय दूर ॥

कटावे कर्गन की वेड़ी ॥ २ ॥

दिखावे शक्ति सत्य दृढ़ की । खोल कर भ्रमरूपी की मुही ॥

कर्म योग माहीं सदा सब ही की मति एक ।

जा माहीं मति की “विमल” शाखा होत अनेक ॥

कहावे कर्म काण्ड बोही ॥ ३ ॥

टिप्पणी

(१) भजन (१३) से लेकर यहां तक साख्य योग अर्थात् आत्मज्ञान को कथन करके यह बताया है कि साख्यशास्त्र के अनुसार जिस को सन्यास मार्ग वाले मुक्ति का मार्ग मानते हैं धर्म युद्ध पाप नहीं है, वहिक धर्म है, और मरने मारने का शोक वृथा है । अब कर्म योग प्रचार आरम्भ होता है क्योंकि एक तो साख्य मत के अनुसार कर्म कभी न कभी त्यागना पड़ता है, इस कारण यह शका बनी रहती है कि कर्म को अभी क्यों न त्याग दिया जाय, दूसरे साख्यशास्त्र का ज्ञान बिना मनकी शुद्धि के प्राभाविक नहीं हो सकता और मन की शुद्धि कम योग के बिना नहीं होनी । (२) मत । (३) 'योग' या 'कर्मयोग' कर्म को निष्काम भावसे अर्थात् बिना स्वार्थ के अपना कृतव्य जान कर-करके

का नाम है। यह योग ही मन की शुद्धि का साधन है। इसी कारण तुलसीरुत रामायण में लिखा है कि "[वेदा] योग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाय। बुद्धि सिराधे हान घृत, ममता मल जर जाय॥" (४) जो कोई निज कामना से किसी कर्म को करता है वह जब तक कि उस कर्म को पूरा नहीं कर लेता, उस का फल नहीं पाता। इस कारण कर्म का अधूरा रह जाना उस के हेतु निष्फलता का देने वाला होता है। जो मनुष्य द्रव्य कमाना चाहता है उस की कामना उस के हाथ में द्रव्य या जाने से पूर्ण होती है, पहले नहीं होती। या यों कहो कि कर्मकाण्ड में कर्म के विधि सहित पूर्ण हो जाने तक सफलता नहीं होती। परन्तु योग में यह बात नहीं है। योग में किसी कामना का लेश नहीं होता इस कारण उस का जितना भी साधन होता जाता है, उतना ही वह प्राभायिक होने लगता है। जो मनुष्य इन्द्रिय-व्रमन या मन को शान्त करना चाहता है वह जितना २ यत्न करता है उतना २ ही इन्द्रियों को वश में करने वाला और मन को शान्त करने वाला होता जाता है। इस के लिये यह आवश्यकता नहीं है कि जब साधन पूरा हो जाय तब ही इस का फल प्रगट हो। दूसरे कर्म योग में यह भी गुण है कि यदि एक जन्म में इस का साधन पूरा नहीं होता तब भी यह नष्ट नहीं होता बल्कि इसका प्रभाव दूसरे जन्म में भी बना रहता है। इसी लिये कहा गया है कि इसका कभी ताश नहीं होता। छठे अध्याय में इस का विस्तारपूर्वक कथन होगा। (५) कर्म के फल न मिलने का भय मनुष्य को बहुत सताया करता है। जब तक सफलता नहीं होती मन में धकड़ धकड़ होती रहती है, परन्तु कर्मयोग का साधन करने वाला इस भय से बच जाता है। कारण यह है कि वह कर्म किसी कामना से नहीं करता, जिस में लिप्त होने से उस को धकड़ २ हो। यह ही कारण है कि कर्मयोगी को मृत्यु तक का भय नहीं होता, क्योंकि एक तो वह किसी के संग लिप्त नहीं होता कि उसको उसके वियोग का दुःख हो, दूसरे धुरे कर्म के बदले दण्ड पाने का भय नहीं होता, जब कि वह जानता है कि कर्म फल भोगना अवश्य है इस लिये जितनी जल्दी भुगत जाय अच्छा है। (६) कर्म आप बन्धन नहीं डालता, जिस कामना के हेतु कर्म किया जाता है वह बन्धन डालती है। इस कारण निष्काम कर्म से कर्म करते हुए भी बन्धनरूपी घेड़ी नहीं पड़ती। (७) कामना के कारण कम में निष्फलता होने का भय मनुष्य में घबराहट पैदा करके उसको स्थिर नहीं रहने देता, इस लिये जो कम धागी निष्काम हो जाते हैं उन में यह चञ्चलता नहीं रहती। (८) वह भूम से सदा दूर रह कर स्थिर रहते हैं। (९) ज्ञान-इन्द्रियों को जब किसी बाहर के पदार्थ का ज्ञान होता है तब वह मन में कम करने की इच्छा उत्पन्न करती हैं। मन उस इच्छा को बुद्धि के आगे उपस्थित करता है। बुद्धि यह निर्णय करती है कि ऐसा कम करना उचित है या अनुचित। जिस कर्म को बुद्धि अनुचित घटला देती है उसे मनुष्य नहीं करता। जिस को वह उचित निर्णय करती है उसको मनुष्य कम-इन्द्रियों के

द्वारा कर लेता है। इस लिये बुद्धि शुद्ध और स्थिर होनी चाहिये। जो कर्म को किसी कामना से करते हैं उन की बुद्धि कामना के प्रभाव से अशुद्ध हो जाती है और ऐसी बुद्धि का निर्णय इसी प्रकार ठीक नहीं होता। जैसे पक्षपाती जज ठीक हुक्म नहीं दे सकता। जो जज निष्पक्ष होकर फैसला करता है वह सदा ही कानून पर चल कर एक सा फैसला करता है। इसी तरह निष्काम बुद्धि सदा धर्म अनुकूल निर्णय करके एक मति पर स्थिर रहती है। (१०) किसी कामना के हेतु कर्म करने वाले की बुद्धि कामना से चलायमान होकर अनेक प्रकार के भ्रम में फस जाती है और ऐसी बुद्धि धर्म के अनुकूल न चलने के कारण एक मति पर स्थिर न रह कर अनेक ही प्रकार के मत उत्पन्न करती है (देखो गीता के मूल सिद्धान्त जो भूमिका के अन्त में दिये हुए हैं)।

[भजन न० १९—श्लोक न० ४२-४४]

(कर्मकाण्ड की अधमता)

(तर्ज—राधे रानी दे डालो ना वासुरी मोरी)

कर्मकाण्ड अधम है अर्जुन कहें यों ज्ञाता ।

चित्त को लुभाने वाली वही मूर्ख वास कहता । जो भोगन में हो डूबा ॥१॥

कामना की सिद्धता के वेद मन्त्र पढ़ कर जाने । इन सा कब कोई होगा ॥२॥

भोग हेतु स्वर्ग को ही परमं गति मान कर के । आवागमन बीच रहता ॥३॥

सदा भोग ऐश्वर्य अरु विषय प्राप्त करने कारण । क्रियायें अनेक ही करता ॥४॥

ऐसी २ बातों ने मन हर लिया 'विमल' है भित्तका । वह ही स्थित नहीं रहता ॥५॥

टिप्पणी

(१) कामनाओं का प्राप्ति के हेतु जो यज्ञ याग तीर्त्थों वेदों के अनुसार किये जाते हैं, वह कर्मकाण्ड में शामिल हैं। ऐसे ही कार्यों को "मीमांसितकर्म" कहते हैं क्योंकि जैमिनि ऋषि ने इन सब यज्ञयागों की विधियों को जिस शास्त्र में समग्र किया है वह "पूर्व मीमांसा" कहलाता है। इसी कारण अब कर्मकाण्ड भी "मीमांसक" कहलाते हैं। उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान का धर्म ज्ञानकाण्ड कहलाता है। जिस शास्त्र में यह ज्ञान वादरायणाचार्य ने समग्र किया है वह "उत्तर मीमांसा" या "ब्रह्मसूत्र" या "वेदान्तसूत्र" के नाम से पुकारा जाता है। इसके अनुयायी "ज्ञानकाण्डी" या "वेदान्ती" कहलाते हैं। (२) गीता के वेदान्त मत मान्य है, इस लिये यहाँ कर्मकाण्ड को अधम और ज्ञानकाण्ड को उत्तम बताते हुए यह कथन किया है, कि जो कर्मकाण्डी धन दौला

राजोपाय, सन्तान आदिक के लभ से भाति भाति के यज्ञ योग रचाते हैं वह मूर्ख हैं। कि वह उन मन लुभाने वाली कामनाओं के बखेडे में फँस कर जगत् में लिप्त रहते हैं, जिन से मनुष्य आवागमन म पड कर मोक्ष से दूर रहता है। (३) कर्मकाण्डी चेदे के बताये हुए उन यज्ञ यागों को रचता है जो कामनाओं की सिद्धि के हेतु बताये गये हैं, और उनके फल से सासारिक सुखों को भोग कर जी में खुश होता है। वह यह नहीं जानता कि मोक्ष का आनन्द इन सब से कहीं बढ़ चढ़कर है और इनके वास्ते उसको रों देना मूर्खता है। वह अपने जी में इन्हीं को परम सुख समझता है। (४) सध से उत्तम गीत। (५) स्वर्ग वह लोक है जहा मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फल भोगने के हेतु जाता है और वहा उतने समय वास करता है, जितने कि उसके उन कर्मों का प्रताप बना रहता है। जहा यह प्रताप पूरा हुआ, वह इस जगत् में जो कर्मभूमि कहलाती है, फिर लौट आता है। यहा फिर जैसे कर्म करता है, वैसे २ लोकों को फिर प्राप्त करता है। इस लिये कर्मकाण्ड के द्वारा स्वर्ग मिल जाने से आवागमन का चक्र बन्द नहीं होता, बल्कि उन कर्मों के फल भोगने के लिये उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस कारण कर्मकाण्ड आवागमन से मोक्ष न दिलवा कर उल्टा आवागमन में फसाये रखता है। या यों कहो कि परम भाति स्वर्ग का नाम नहीं है बल्कि उस ब्रह्मलोक या चैकुण्ठ का नाम है जहा पहुँच कर मनुष्य उल्टा नहीं आता। (६) प्रभुताई और अन्य सासारिक सुखों का स्वाद भोगना विषय भोग कहलाता है क्योंकि इन में दुःखदाई आवागमन का विष भरा होता है। (७) कर्मकाण्डी अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के हेतु भाति २ के यज्ञ याग और पूजन भजन करता है, पर सच का यह ही परिणाम होता है कि वह कर्म का फल भोगता हुआ आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। बल्कि जब इन कर्मों के फल से ऐश्वर्य और वज्र पाकर फूला नहीं समाता, तब ईश्वर से विमुख होकर पाप करने लगता है। यही कारण है कि "तप से राज और राज से नरक" का प्राप्त होना प्रसिद्ध है। (८) जब कर्म काण्डी सकाम करके उसके फल को भोगता है तब उसमें सुखों के भोगने की चाहना और भी बढ़ती है। उस को सदा यह ही उधेड़ घुन रहने लगती है कि मैं शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा अपनी कामनाओं को पूर्ण करूँ। भोगों का लालच और न मिलने का भय उसकी बुद्धि को चलायमान करके स्थिर नहीं रहने देता। इसी कारण उसकी बुद्धि का निर्णय धर्म अनुकूल नहीं रहता, न उसको भले-बुरे की पहिचान रहती है।

[भजन न० २०—श्लोक न० ४५]

(गुणातीत रहने की शिक्षा) -

(तरज—बन्सी वाले तू मेरी गली आजारें)

रह तीनों गुणों से ही न्यारा रे ।

है वेदों में तीनों गुणों का कथन, नहीं ज्ञानी का इनमें गुजारा रे ॥१॥

तैम् रज् सत् तीनों के तीनों ही, कर्म बन्धन में देवें सहारा रे ॥२॥

फैल तीनों ही का है स्वर्ग या नरक, नहीं इनसे मिले मोक्ष द्वारा रे ॥३॥

मत रोचकें भयानक का ध्याता बने, घर कर दे तू द्वन्द्व महारा रे ॥४॥

जो वस्तु तुझे प्राप्त हैं उनकी, मत रक्षा में ह मतवारा रे ॥५॥

जो वस्तु कि तुझ को मिली ही नहीं, मत जी में कर उनका विचार रे ॥६॥

अपना आपा "विमल" आप रख बसमें, सर्वे माहीं हो दृढता बारा रे ॥७॥

टिप्पणी ।

(१) माया या प्रकृति के तीनों गुण अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण (जिन का विस्तार चौदहवें अध्याय में होगा) सृष्टि की आदि से पहिले और प्रलय के पीछे माया या प्रकृति में बराबर बराबर होते हैं । सृष्टि की रचना के समय परमात्मा इन तीनों को घटा बढ़ा देता है और इस घटत बढ़त से सारा नामरूप आत्मिक ससार उत्पन्न होता है । जब यह गुण किसी वस्तु में फिर बराबर होजाते हैं तब वह वस्तु फिर लय को प्राप्त होजाती है । मनुष्य में भी जब यह तीनों बराबर हो जाते हैं तब शरीर समाप्त होजाने पर देह में रहने वाले आत्मा की माक्ष होजाती है, क्योंकि इन ही की घटत बढ़त जीव को शरीर में बाध कर रखती है । इसी कारण इन तीनों गुणों की समता प्राप्त करने का यत्न करना मनुष्य की असली चतुराई है । इसी गति को गुणातीत होना या गुणों से भ्यारा होना कहते हैं । (दोहा) "तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ि । तूल तुरीय सवारि पुनि, घाती करे सुगाढ़ि" (तुलसीदास) ॥ इसी की शिक्षा यहां दी गई है । (२) वेदों में इन तीनों गुणों से उत्पन्न होन वाली सब कामनाओं को पूरा करने के हेतु भाति भाति के यह यात्रा का विधान किया हुआ है, परन्तु यह सब यह याग कर्म कांडिया अर्थात् सकाम कर्म करने वालों के हेतु हैं । जो ज्ञानकाण्ठी हैं अर्थात् निष्काम रह कर मोक्ष पाना चाहते हैं, वह इन से अलग रहते हैं । उन्हें कर्म

योग, भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष पाने की धुन रहती है। (३) सत्वगुण के बढ़ने से ज्ञान के बन्धन, रजोगुण के बढ़ने से कर्म और कामनाओं के बन्धन और तमोगुण के बढ़ने से माह अज्ञानके बन्धन बढ़ते हैं, इस कारण यह तीनोंही बन्धन में डालने वाले हैं (देखो चौदहवा अध्याय)। (४) तमोगुणी और रजोगुणी कर्मों के कारण मनुष्य का नरक में पड़कर उनके अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। सत्वगुणी कर्मों से स्वर्ग में शुभफल प्राप्त होते हैं। मोक्ष इन तीनों से न्यारा रहने अर्थात् गुणातीत बन कर रहने से होती है। (५) रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों के बन्धन से बचने के लिये अज्ञानियों का अशुभ कर्मों के बड़े भयानक फल दिखाये जाते हैं, जिस में वह अशुभ कर्मों के करने से बचे रहें। शुभ कर्मों के करने का साहस दिलाने के हेतु इनके बड़े २ जो लुभाने वाले (रोचक) फल बताये जाते हैं। (६) कर्मयोगी ऐसे रोचक और भयानक शब्दों की ओर ध्यान नहीं देता (७) वह शुभ अशुभ फल का विचार न करके उही कर्म करता है जिस को वह अपना कर्तव्य मानता है। जिस समय वह किसी कर्म के करने या न करने के विषयमें निश्चय करना चाहता है वह अपने लाभ हानि, सुख दुःख, और प्रिय अप्रिय, आविर्क द्वन्द्वता के भावों का प्रहार अर्थात् खण्डन करता है और शुद्ध बुद्धि से केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान रखता है। (८) ज्ञानी जानता है कि जगत् की सारी वस्तु नाशवान् हैं। उन को कोई अधिनाशी नहीं बना सकता। इस लिये वह कभी यह धुन नहीं बाँधता कि मैं किसी न किसी यत्न से उन पदार्थों को अपने पास से न जाने दूँ जो उसके पास मौजूद हैं और जो उसको पिय हैं। ऐसा प्रयत्न वही मनुष्य करता है जिस में तमोगुण की अधिकता होती है। इस लिये तमोगुण का दवाना चाहिये। (९) अपनी काम नाओं को पूरा करने के हेतु जिन २ वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना रजोगुणी मनुष्य का काम है। रजोगुण को दवाने वाला ज्ञानी ऐसा प्रयत्न नहीं करता। (१०) अपना आपा वही अपने वर्ग में रख सकता है जो गुणातीत होता है। इस लिये गुणातीत होना चाहिये। (११) जो पदार्थ सदा बना रहता है वह 'सत्' कहलाता है। ईश्वर और उसका अंशी जीवात्मा अधिनाशी होने के कारण 'सत्' है। ज्ञानी मनुष्य आत्मज्ञान में दृढ़ होकर सदा ईश्वर ही में लिप्त रहता है और किसी अन्य पदार्थ की परवाह नहीं करता। ऐसा करना ही मोक्षदायक है। किसी २ टीकाकार ने ऐसा भी लिखा है कि कर्म के वास्ते कर्ता, कर्म के ज्ञान, और कर्म के साधन का होना जरूरी है। जब तक मनुष्य गुणों से उत्पन्न होने वाले नामरूप आत्मिक भेद के कारण अपने आप को कर्ता मानकर कर्म करता है और अपने का कर्म के ज्ञान और कर्म के साधन से न्यारा समझता है, तब ही तक वह कर्म बन्धन उसके हेतु बने रहते हैं। जब वह सर्वमयी भगवान का ज्ञान पाकर इन तीनों को एक जान लेता है तब ही गुणातीत होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है (देखो भजन १२४)।

[भजन नं० २१—श्लोक नं० ४६]

(वेदों और ब्रह्मज्ञान की महिमा)

(तर्ज—ऊधो प्यारे कर्मन की गति न्यारी)

अर्जुन वेद महा कल्याणी । इन की फल दायक है पानी ॥

जैसे उदपानों से भरते सब मन माना पानी ।

सर्व प्रयोजन इन से अपना सिद्ध करें सब पानी ॥१॥

जैसे सागर में मिल जावे सब नदियों का पानी ।

लभ्य हों इनके ब्रह्मज्ञान में तीनों गुण की खानी ॥२॥

तीनों गुण का त्याग "विमल" वह करता पूरा पानी ।

जिसने इनके ब्रह्मज्ञान की यह महिमा पहिचानी ॥३॥

टिप्पणी ।

(१) जलाशय अर्थात् वह स्थान जहाँ से पानी मिलता है जैसे कुएँ, तालाब, नदी आदिक । (२) जिस प्रकार जल के स्थान पर जाकर सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार जल से काम लेते हैं—(कोई पीने के वास्ते भरता है, कोई स्नान के लिये, कोई अन्य कामों के लिये) उसी तरह वेद भी ऐसे ग्रन्थ हैं जिन से सब की सब कामनायें पूरी होती हैं । जो कर्मकाण्डी हैं वह वेदों के बताये हुए यह याग रचा कर अपनी कामनायें पूरी करते हैं । जो ज्ञान-काण्डी हैं वह निष्काम रहकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं । तिलक महाराज और मिसेज एनी बिसेन्ट ने इस श्लोक का यह अर्थ किया है कि जैसे पानी की बाढ़ आजाने से किसी और उदपान की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ज्ञानकाण्डी बन जाने से वेदों की आवश्यकता नहीं रहती । यदि इस अनुवाद का फलितार्थ केवल कर्मकाण्ड को अधम और ज्ञानकाण्ड को उत्तम बताना है तब तो इसका अमिप्राय भी वही है जो हमने ऊपर लिखा है, यदि इस से वेदों के निरर्थक और ज्ञान रहित होने का मतलब है तब यह माननीय नहीं हो सकता । कारण यह कि वेदों की महिमा और उनका ब्रह्मज्ञान श्री कृष्णजी भी स्वीकार करते थे । इस लिये वह वेदों के विषय में ऐसा नहीं कह सकते थे । ऊपर भी कर्मकाण्ड ही की अधमता दिखाई है और यहाँ भी वही उल्लेख है । (३) सारे सांसारिक सुख नदियों की समान हैं और ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न होने वाला आनन्द समुद्र की समान । जैसे समुद्र में सारी नदियाँ आ मिलती हैं वैसे ही ब्रह्मज्ञान का आनन्द सारे सुखों के लय होने का स्थान है अर्थात् सारे सांसारिक सुखों के जो आनन्द हो सकता है उस से कहीं बढ़कर

ब्रह्मज्ञान का आनन्द होता है। इस लिये जिस को ब्रह्मज्ञान का आनन्द मिल जाता है उस को सारे सासारिक सुख की कमी महसूस होने लगते हैं। (४) ब्रह्म ज्ञानी तमोगुण, रजोगुण और सत्यगुण से उत्पन्न होने वाले सब सुखों को त्याग कर गुणातीत बना हुआ ब्रह्मज्ञान के आनन्द लुटता है और किसी सासारिक सुख की परवाह नहीं करता।

[भजन नं० २२-३ लोक न० ४७-४८]

(कर्म योग शिक्षा)

(तर्ज—इलाजे दर्द दिल तुम से मसीहा हो नहीं सकता)

जगत् में कर्म की पाढी, लगाने का तू अधिकारी ।

फलेगी कैसी फुलवाढी, न तू यह सोच आचारी ॥१॥

न कर तू कर्म का त्यागन, कि है या का उचित पालन ।

पर अपनी कापना कार्रन, न होवे हे धनुषधारी ॥ २ ॥

न त्यागन कर्म का कीजो, न ऐसी भावना रखियो ।

यही जो धर्म समझा हो, तो तेरी भूल है भारी ॥ ३ ॥

कर अपने कर्म तू पूरन, परन्तु रख अकर्तृपन ।

उचित सदैव भाव का धारन, कि यह ही योग अविकारी ॥४॥

धनञ्जय साध तू मन को, असिर्द्धी सिद्धि जो सम हो ।

स्थिर तू योग मारि हो "विमल" यह सर्व हितकारी ॥ ५ ॥

टिप्पणी

(१) कर्म करना तेरे धर्म में है, उनका त्याग तेरे धर्म में नहीं क्योंकि मनुष्य की देह प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक रीति से कर्म करने का अधिकार रखती है। प्रकृति के तीनों गुणों में से रजोगुण का प्रभाव कम करना है, वह मनुष्य की देह से कहा दूर हो सकता है। इस लिये कम का सन्यास अर्थात् दिलकुञ्ज त्याग देना उसके धर्म की बात नहीं (विस्तार के हेतु देखो तीसरा अध्याय) । (२) अठारहवें अध्याय (भजन १२३) में यह बताया है कि कम के पूरा होने के लिये ५ पदार्थ होने चाहियें (काया, कर्ता, इन्द्रिया, इन्द्रिय शक्ति और इन्द्रियों के वेद्यता) । इन में से इन्द्रियों के वेद्यताओं पर मनुष्य का कोई जोर नहीं है, इस लिये कर्म का फल सदा उसके सोचने के अनुसार नहीं होता। यही कारण है कि कर्म के फल की आशा से कर्म करना अनुचित है। इस में दुःखदाई कामना का प्रवेश होने से वह दुःख और

बन्धन का कारण होता है । (३) कर्म करने वाले । (४) कर्म को सदा अपना कर्तव्य जान कर करना चाहिये । कभी इस प्रयोजन से कर्म करना उचित नहीं कि इस कर्म से हम का यह फल मिलेगा कारण यह कि ऐसा कामना युक्त कर्म बन्धन का कारण होता है । जो कर्म निष्काम बुद्धि से किया जाता है उस से बन्धन नहीं होता, क्योंकि कम आप बन्धन नहीं डालता, कर्ता की सकाम बुद्धि बन्धन उत्पन्न करती है । (५) अपने आप को कर्म का कर्ता न मान कर यह समझना कि पुरुष के तीनों गुण जिन से हमारी देह रह हुई है हम से कर्म कराते हैं (क्योंकि कर्म करना पुरुष का स्वाभाविक गुण है) अर्थात् यह मानना कि हम पुरुष के कर्म पात्र हैं और इस भाव से कर्म करना "अकर्ता भाव" कहलाता है । (६) निर्विघ्न भाव अर्थात् वह भाव जिस में कर्ता को दुःख सुख, धुलाई भलाई आदि की परवाह नहीं होती । जब कर्ता को यह निश्चित होजाये कि यह कम करना मेरा कर्तव्य है तब उसको चाहिये कि वह और किसी बात की परवाह न करके उस कर्म को अवश्य करे । (७) यह योग अर्थात् कर्म योग का अर्थ बताया है । अकर्ता भाव से अर्थात् निरहंकार और निर्विघ्न होकर कर्तव्य की पालना के हेतु कम करना 'योग' या 'कर्म योग' कहलाता है । (८) जिस में कोई विचार उत्पन्न न हो । कर्मयोग का नियम अटल है । इस में कर्म का फल कर्ता को उस की बुद्धि के अनुसार मिलना सत्य माना जाता है । जो निष्काम बुद्धि से कर्म करता है वह इसी तरह बन्धन से दूर रहता है, जैसे राजा के अधिकारी और राजा राजनीति के कर्म करने से कभी जतों तौर से जिम्मेवार नहीं होते । जो सकाम कर्म करता है वह अपन कर्म का आप जिम्मेवार ठहराया जाता है । (९) कर्मयोगी अपने कर्तव्य पालन करने में यह विचार नहीं करता कि इस मेरे कर्म में मुझे सफलता होगी या नहीं, कारण यह कि वह सफलता और निष्फलता दोनों को समान समझता है । ऐसा ही भाव रखने की यही आज्ञा दी गई है । (१०) कर्मयोग मार्ग पर चलने वाला अपनी निष्काम बुद्धि के कारण कभी उसके फल का जिम्मेवार नहीं होता । इसलिये योग उस को कभी अशुभ नहीं होता बल्कि कर्मयोग साधन से जो चित्त की शुद्धि होती है वह मोक्ष का साधन होने के कारण उसके हेतु हितकारी है ।

[भजन नं० २३—श्लोक न० ४६-५३]

(कर्म योग विस्तार)

(तरज—मजा देते हैं क्या बार तेरे बाल घूँघर वाले)

कर्म कुर्यालता से तू जान, अर्जुन यह ही योग कहाये ।

हे कर्म अधम ही धनञ्जय, इस बुद्धि योग के जाने ।

जो फल की चाहना रखे, वही मनुज कुर्येण कहलाये ॥ १ ॥

हो 'योग' यार्ही उद्योगी, से शरण बुद्धि की तू थी ।
 नहीं पुण्य पाप का भोगी, जो बुद्धि युक्त हो जाये ॥२॥
 जो बुद्धि युक्त भुनि होवे, वह फल की चाहना छोड़े ।
 वही जन्म बन्ध को तोड़े, वही परम धाम को जाये ॥ ३ ॥
 अब निकल मोह दलदल से, तू बुद्धि आश्रय लेके ।
 मन चलेगा कब सुनने से, कब सुना हुआ भ्रमाये ॥ ४ ॥
 जब मिटे यह भगवा भ्रम का, जब होय बुद्धि में स्थिता ।
 जब पावे चित्त निरचलता, तूके योग 'विपल' मिल जाये ॥५॥

दिपशा

(१) तरकीब, हिकमत या होशियारी (कर्म करने की)। पिछले भजन
 में "योग" का अर्थ समता भाव का धारण करना बताया जा चुका है, यहाँ
 उसी को दूसरी परिभाषा में वर्णन किया है कि कर्मों में कौशल अर्थात् होशि
 यारी का नाम योग है। इसी लिये "कर्म योग" या 'योग' का अर्थ यह है कि
 कर्म को ऐसे ढंग से किया जाये कि जिस में कर्त्ता को बन्धन भी न लगे
 और लौकिक या सामाजिक व्यवहार भी चलता रहे अर्थात् जिस में लाल और
 परलोक दोनों बने रहें। यह तब ही हो सकता है कि जब कर्त्ता की बुद्धि नि
 पकाम हो। यह कर्म को केवल अपना कर्त्तव्य मान कर करे और दुःख सुख, लाभ
 हानि, मान अपमान आदिक इन्द्रियाओं से रहित रह कर समता भाव रखता
 हुआ करे। इसी कारण योग का जो अर्थ पिछले भजन में और यहाँ बताया है
 वह असल में एक ही बात है (२) कर्म करना इन्द्रियों का काम है। कर्म करने
 की इच्छा करना मन का कर्त्तव्य है। कर्म करने से पहले उसका करने या न
 करने योग्य निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। इस लिये शुभ कर्म वही है जिसको
 बुद्धि निश्चय करके मन को उसके करने की आज्ञा देती है और जिस को मन
 फिर इन्द्रियों से कराता है। या यों कहो कि कर्म का शुभ या अशुभ होना
 बुद्धि के योग अर्थात् कौशल पर या समता भाव पर अवलम्बित है। इस कारण
 कर्म को पदवी बुद्धि से नीची है [बिस्तार के लिये देखो भजन ३६] (३)
 जो मूर्ख बहुत चतुराई छाट कर फल की चाहना से काम करता है और अपने
 जीवात्मा को बर्धन में डालता है वह बुद्धि के योग को काम में न लाने
 के कारण 'कृपण' कहलाता है ('कृपण' उस मीच को कहते हैं जो काम में लाने
 योग्य वस्तु के उपयोग में कंजूसी करता है) (४) यत्न करने वाला। (५)
 बुद्धि को शरण या आश्रय लेने वाला अर्थात् बुद्धि के योग से कर्म करने वाला।
 जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और स्थिर हो जाती है या यों कहो कि जिस को

बुद्धि योग आ जाता है वह निष्काम भाव से कर्म करने के कारण बन्धन में नहीं पड़ता न उस को अशुभ कर्म का दोष लगता है, न वह पुण्य या पाप का भागी होता है। स्मरण रहे कि यह अर्जुन की उस शका का उत्तर है कि मैं अपनी और गुरुजनों को कैसे मारूँ, मुझे उनके मारने से बड़ा पाप होगा। (६) मनन करने वाला (७) निष्काम कर्म करने वाले अर्थात् कर्मयोगी को कर्म करने से पुण्य या पाप नहीं होता, इसलिये वह बन्धन में पड़कर उनके फल भोगने के हेतु चार जन्म नहीं लेता (८) माक्ष गति या वैकुण्ठ (९) अज्ञान से उत्पन्न होने वाली भूल (१०) जितनी राखक या भयानक बातें अज्ञानियों और कर्म काण्डियों के हेतु बताई जाती हैं उन के सुनने से मनुष्य तब ही तक ललचाता या घसकता है जब तक कि अज्ञान से वह उन बातों के तत्त्व को नहीं जानता और बुद्धि को शुद्ध और स्थिर बना कर उसके निर्णय के अनुसार कर्म नहीं करता। जब कर्मयोग से उस की शुद्धि हो जाती है और उस का तत्त्व ज्ञान हो जाता है वह उन बातों को सुन कर उन की परवाह नहीं करता। स्मरण रहे कि यह अर्जुन की उस शका का उत्तर है जो उसने पहिले अध्याय (भजन ६) में यह कह कर प्रगट की हुई है कि हमने सुना है कि कुन्दात से पितृ नरक को जाते हैं और हमारे युद्ध करने में कुलघात होने से हमारे पितृ भी नरक में पड़ेंगे और हमका पाप होगा इत्यादि (११) उस मूल श्लोक का जिस का अनुवाद हमने यहाँ पाचवें अन्तरे में किया है किसी २ टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि जब श्रुति अर्थात् वेदों के बताये हुए कर्मकाण्ड से उत्पन्न होने वाला भ्रम दूर हो जावेगा तब योग प्राप्त होगा। यदि यह अर्थ भी किया जाये तब भी भावार्थ वही रहता है जो हमारे अनुवाद का है।

(भजन न० २४ श्लोक न० ५४-५८, ६०-६१, ६४)

(स्थित प्रज्ञ की पहिचान)

(तरज—मुझे पसीह के पहिचान से बचा लेना)

दोहा

इतनी सुन कर पार्थ ने पूछा हे भगवान ।

स्थितप्रज्ञ की किस तरह होती है पहिचान ॥

जो स्थितप्रज्ञ है दुःख से दुःखी नहीं होता ।

स्वाद चारख सुखों का खुशी नहीं होता ॥ १ ॥

रहे भक्त सदा आप आत्मा में वह ।

फँसा हुआ किसी इच्छा में जी नहीं होता ॥ २ ॥

रहे अक्रोध करे दूर राग भय जी से ।

उसे लगान किसी से कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

प्रिय पदार्थ मिले से बने न अनुरागी ।

अप्रिय सग उस द्वेष भी नहीं होता ॥ ४ ॥

समेट लेत है कच्छेप समान इन्द्रिय को ।

विषेय विलास करे से विषेयी नहीं होता ॥ ५ ॥

लगाम आप रखे हाथ में सदा उनकी ।

विषेय विहार वहा सारथी नहीं होता ॥ ६ ॥

चतुर सुज्ञान मनुज को हराये यह इन्द्री ।

बिना उद्योग सहज में विजेयी नहीं होता ॥ ७ ॥

द्वेष राग करे दूर जी रखे वस में ।

अयुक्त और विषय लालची नहीं होता ॥ ८ ॥

यही विचार करे मैं "विमल" परम गति हूँ ।

विषय उखेह परमधाम की नहीं होता ॥ ९ ॥

टिप्पणी

(१) ऐसा प्रतीत होता है कि भजुन ने अपने जी में यह समझा होगा कि स्थितप्रज्ञ (कर्मयोगी) किसी अलौकिक ढंग से रहता होगा, इस लिये यह प्रश्न किया (२) जिसकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो, उस कर्मयोगी को 'स्थित प्रज्ञ' कहते हैं। ऐसा ही कर्मयोगी 'ब्रह्मस्थित' कहनाता है और ऐसे ही को बारहवें अध्याय में भक्त का और चौदहवें अध्याय में गुणातीत का नाम दिया गया है। इस बात से परिणाम यह निकलता है कि कर्मयोग से योगी हाकर, भक्ति से भक्त होकर और ज्ञान से गुणातीत हाकर अन्त में मनुष्य उस एक ही पदवी पर पहुँच जाता है जिस व यहाँ लक्षण घणन हुए और जो जीगन्मुक्त पुरुषों की गति है (३) निवृत्त होने का कारण वह दुःख का दुःख और सुख का सुख न मान कर समता भाव रखता हुआ स्थिर रहता है। (४) भजन (१३) में यह बताया जा चुका है कि परमेश्वर का अंश जीवात्मा दुःख सुख से रहित है। सुख दुःख मात्रा स्पष्ट से हाते हैं। इस कारण जो मनुष्य आत्मदर्शन से सन्तुष्ट हो कर इच्छाओं को त्याग देता है (क्योंकि यही सारे दुःखों का घर हाती है) वह सदा ही प्रसन्न रहता है। कारण यह कि जीव जिस परमात्मा का अंश है वह परमानन्द है। अब रहा यह कि इच्छाओं या काम से दुःख और नाश किस प्रकार होता है, इस का कथन अगले भजन में होगा (१५) जिस का

(किसी पदार्थ के जाते रहने या किसी कार्य में विघ्न पड़ने से) क्रोध न आये (६) (किसी पदार्थ के प्राप्त होने या भोगने से उत्पन्न होने वाला) अनुगम या हर्ष (७) (किसी पदार्थ के जाते रहने या किसी कार्य में विघ्न पड़ने का) भय (८) जिस किसी का इस प्रकार के कांध राग या भय से लगाव या सम्बन्ध नहीं रहता वह निर्द्वन्द्व मनुष्य किसी पदार्थ से अटकाव नहीं रखता । (९) दुःखदायी पदार्थ के मिलने या विपत्ति पड़ने से जी में कलेज नहीं करता । सुखकारी पदार्थ के प्राप्त होने या अच्छा समय आने से खश होकर जी में नहीं फूलता । कारण यह कि वह जानता है कि यह दुःख सुख उसको उसके कर्मों के फल से मिलते हैं और इनका भोगना अवश्य है । " (दोहा) कर्म भोग भोगे कटे, जानी मूरख दोष । जानी काटे ज्ञान से, मूरख काटे दोष ॥ " (१०) कछुवे के हाथ, पाँव और शिर आदिक अंग उसके पैसे बस में होते हैं कि वह जब जरा सा भी खटका देखता है, तब ही उनको भट भीतर समेट कर अपनी रक्षा कर लेता है । इसी भाँति स्थित प्रह्व जब जरा भी किसी इन्द्रिय को चलायमान पाता है, भट उसको रोक कर अपने बस में ले आता है । (११) सासारिक भोग या दुनिया के मजे । (१२) विषय में फँसा हुआ । (१३) दुनिया के मजे जो अन्त में विष की समान होने के कारण 'विषय' कहलाते हैं उस मनुष्य को धर्म मार्ग से हटा कर नहीं ले जा सकते । क्योंकि वह सारथी की समान इन्द्रियो की बाग को अपने हाथ में रख कर उनको अपने आधीन रखता है । (१४) सचित्त कर्मों के फल से मनुष्य का स्वभाव वैसा ही बनता है जैसा कि उन फलों के भोगने के हेतु होना चाहिये, और इन्द्रिया उसी स्वभाव के अनुसार कर्म कराती हैं । इसलिये ज्ञान हो जाने पर भी वह प्रारब्ध के भोगने से नहीं बच सकता । इन्द्रिया उससे वह कर्म करा देती हैं जिनको वह अनुचित जानता है । (१५) अब यह शङ्का होती है कि यदि ज्ञान होने से भी मनुष्य इन्द्रियो के आधीन होकर चलायमान हो जाता है तब क्या मोक्ष पाने की सब आशा व्यर्थ है ? इस का उत्तर यह है कि उसमें केवल ज्ञान ही से इन्द्रियों को बस में लाने की शक्ति नहीं आ सकती । इसके हेतु कर्म योग आदिक के द्वारा उद्योग अर्थात् यत्न करने की आवश्यकता है । या यों कहो कि प्रारब्ध के बन्धन से छूटने के लिये पुरुषार्थ की आवश्यकता है (विस्तार के लिय देखो भजन ३२ की टिप्पणी ।) आत्मा में सदा यह प्रेरणा हाती है कि वह बन्धन से निकल कर मोक्ष प्राप्त करे, इस लिये जो मनुष्य इन्द्रियो का कहना न मान कर आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने का उद्योग करता है वह हीले हीले इन्द्रियों को जीत कर अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध का बदल लेता है । कारण यह कि प्रारब्ध सचित्त कर्मों ही के फल का नाम है । पिछले प्रारब्ध को भोगता हुआ और पुरुषार्थ से आगे के लिये अच्छा प्रारब्ध बनाता हुआ वह धर्म मार्ग पर आकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । (१६) इन्द्रियों पर विजय पाने वाला । (१७, जिससे युक्ति अर्थात् कर्मयोग साधन

रहे अक्रोध करे दूर राग भय जी से ।

उसे लगाव किसी से कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

प्रिय पदार्थ मिले से बने न अनुरागी ।

अप्रिय सग उम देर भी नहीं होता ॥ ४ ॥

समेट लेत है कच्छप समान इन्द्रिय को ।

विषय विलास करे से विषयी नहीं होता ॥ ५ ॥

लगाव आप रखे हाथ में सदा उनकी ।

विषय विहार बहासारथी नहीं होता ॥ ६ ॥

चतुर सुजान मनुज को हराये यह इन्द्री ।

बिना उद्योग सहज में विजयी नहीं होता ॥ ७ ॥

द्वेष राग करे दूर जी रखे बस में ।

अयुक्त और विषय लालची नहीं होता ॥ ८ ॥

यही विचार करे मैं "विमल" परम गति है ।

विषय उखेड़ परमधाम की नहीं होता ॥ ९ ॥

टिप्पणी

(१) ऐसा प्रतीत होता है कि अजुन ने अपने जी में यह समझा होगा कि स्थितप्रज्ञ (कर्मयोगी) किसी अलौकिक ढंग से रहता होगा, इस लिये यह प्रश्न किया (२) जिसकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो, उस कर्मयोगी को 'स्थित प्रज्ञ' कहते हैं। ऐसा ही कर्मयोगी 'ब्रह्म-स्थित' कहनाता है और ऐसे ही को बारहवें अध्याय में भक्त का और चौदहवें अध्याय में गुणातीत का नाम दिया गया है। इस बात से परिणाम यह निकलता है कि कर्मयोग से योगी हाकर, भक्ति से भक्त होकर और ज्ञान से गुणातीत हाकर अन्त में मनुष्य उस एक ही पदवी पर पहुँच जाता है जिस पर यहाँ लक्षण घणन हुए और जो जीवमुक्त पुरुषों की गति है (३) निर्वन्द हाने का कारण वह दुःख का दुःख और सुख का सुख न मान का समता भाव रखता हुआ स्थिर रहता है। (४) भजन (१३) में यह बताया जा चुका है कि परमेश्वर का अंश जीवात्मा दुःख सुख से रहित है। सुख दुःख मात्रा स्पर्श से हाते हैं। इस कारण जो मनुष्य आत्मदर्शन से सन्तुष्ट होकर इच्छाओं का त्याग देता है (क्योंकि यही सार दुःखों का घर होती है) वह सदा ही प्रसन्न रहता है। कारण यह कि जीव जिस परमात्मा का अंश है वह परमानन्द है। अब रहा यह कि इच्छाओं या, काम से दुःख और नाश किस प्रकार होता है, इस का कथन अगले भजन में होगा (१५) जिस का

(किसी पदार्थ के जाते रहने या किसी कार्य में विघ्न पड़ने से) क्रोध न आये (६) (किसी पदार्थ के प्राप्त होने या भोगने से उत्पन्न होने वाला) अनुगम या हर्ष (७) (किसी पदार्थ के जाते रहने या किसी कार्य में विघ्न पड़ने का) भय (८) जिस किसी का इस प्रकार के क्रोध राग या भय से लगाव या सम्बन्ध नहीं रहता वह निर्द्वन्द्व मनुष्य किसी पदार्थ से अटकाव नहीं रखता । (९) दुःखदायी पदार्थ के मिलने या विपत्ति पड़ने से जी में क्रेश नहीं करता । सुखकारी पदार्थ के प्राप्त होने या अच्छा समय आने से खश होकर जी में नहीं फूलता । कारण यह कि वह जानता है कि यह दुःख सुख उसको उसके कर्मों के फल से मिलते हैं और इनका भोगना अवश्य है । " (दोहा) कर्म भोग भोगे कटे, जानी मूरख बोय । जानी काटे ज्ञान से, मूरख काटे रोय । " (१०) कछुवे के हाथ, पाँव और शिर आदिक अंग उसके पैसे बस में होते हैं कि वह जब जरा सा भी खटका देखता है, तब ही उनको भट्ट भीतर समेट कर अपनी रक्षा कर लेता है । इसी भाँति स्थित प्रह्व जब जरा भी किसी इन्द्रिय को चलायमान पाता है, भट्ट उसको रोक कर अपने बस में ले आता है । (११) सासारिक भोग या दुनिया के मजे । (१२) विषय में फँसा हुआ । (१३) दुनिया के मजे जो अन्त में विष की समान होने के कारण 'विषय' कहलाते हैं उस मनुष्य को धर्म मार्ग से हटा कर नहीं ले जा सकते । क्योंकि वह सारथी की समान इन्द्रियों की याग को अपने हाथ में रख कर उनको अपने आधीन रखता है । (१४) सचित्त कर्मों के फल से मनुष्य का स्वभाव वैसा ही बनता है जैसा कि उन फलों के भोगने के हेतु होना चाहिये, और इन्द्रिया उसी स्वभाव के अनुसार कर्म कराती हैं । इसलिये ज्ञान हो जाने पर भी वह प्रारब्ध के भोगने से नहीं बच सकता । इन्द्रिया उससे वह कर्म करा देती हैं जिनको वह अनुचित जानता है । (१५) अब यह शङ्का होती है कि यदि ज्ञान होने से भी मनुष्य इन्द्रियों के आधीन होकर चलायमान हो जाता है तब क्या मोक्ष पाने की सब आशा व्यर्थ है ? इस का उत्तर यह है कि उसमें केवल ज्ञान ही से इन्द्रियों को बस में लाने की शक्ति नहीं आ सकती । इसके हेतु कर्म योग आदिक के द्वारा उद्योग अर्थात् यत्न करने की आवश्यकता है । या यों कहो कि प्रारब्ध के बन्धन से छूटने के लिये पुरुषार्थ की आवश्यकता है (विस्तार के लिय देखो भजन ३२ की टिप्पणी ।) आत्मा में सदा यह प्रेरणा हाती है कि वह बन्धन स निकल कर मोक्ष प्राप्त करे, इस लिये जो मनुष्य इन्द्रियों का कहना न मान कर आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने का उद्योग करता है वह हीले हीले इन्द्रियों को जीत कर अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध का बदल लेता है । कारण यह कि प्रारब्ध सचित्त कर्मों ही के फल का नाम है । पिछले प्रारब्ध को भोगता हुआ और पुरुषार्थ से आगे के लिये अच्छा प्रारब्ध बनाता हुआ वह धर्म मार्ग पर आकर माक्ष का अधिकारी हो जाता है । (१६) इन्द्रियों पर विजय पाने वाला । (१७, जिससे युक्ति अर्थात् कर्मयाग साधन

नहीं होता, या यो कहो कि जिसको निष्कास बुद्धि से कर्म करना नहीं आता। (१८) कर्मयोगो यह समझ लेता है कि मैं परम गति अर्थात् ईश्वर का भाव रखने वाला जीवात्मा हूँ। विषय भोग के, बन्धन से मनुष्य जगत में कुल पाता है। जब वह विषय भोग का त्याग देता है तब फिर उसको वही परमधाम या परमगति मिल जाती है। ऐसा विचार करके वह विषय को अपनी मुक्ति के मार्ग में विघ्न नहीं डालने देता।

(भजन न० २५ श्लोक न० ६२-६१)

[विषय द्वारा नाश होने का निरूपण]

(तर्जनी-बलि को छलन चने की त्रिलोकी)

। अर्जुन नाश विषय से होवे ।

विषय चाह से मँग बैठे अरु सग काम उपजावे ।

और काम में बिघ्न पड़े तो, क्रोध प्रगट फिर हृदय होवे ॥१॥

क्रोध से मोह अधिक हो जाये, बौरापन छा जाए ।

ज्ञान रहे न भले बुरे का, भ्रम की उपजन जासे होवे ॥२॥

फिर भ्रम के यों बड़े जाने से, बुद्धि नष्ट हो जाए ।

'विमल' बुद्धि का क्षय होने से, नाश विषय से निश्चय होवे ॥३॥

टिप्पणी ।

(१) आनन्द के हेतु इन्द्रियों से भोग भोगना । (२) लगावट या सम्बन्ध । निष्काम भाव के विपरीत सकाम भाव । (३) मनुष्य में स्वाभाविक रीति से इस बात की चाहना होती है कि जिस बात से उसे एक बार आनन्द आता है वह उसे बार बार करना चाहता है । जो भोजन स्वाद लगता है उस को खाने की इच्छा फिर उत्पन्न होती है । जो एक बार खुश खेलता है, उसका मन फिर भी खेलने को चाहता है । अभ्यास से बार बार ध्यान उसी ओर जाता है और ध्यान जाने से उसकी चाहना प्रबल होती है । (ईश्वर के नाम की माला फेरना या जप करना भी इसी नियम के आधार पर बताया है) । इसीलिये चाह नाओं को "जितना चाय उतना ललियाय" से बचाने के कारण यह शिक्षा दी जाती है । (४) कामना । स्मरण रहे कि श्री मद्भगवद्गीता में 'काम' का शब्द सदा ही कामना का अर्थ रखती है । इस शब्द का जो सकृद्विध अर्थ अब प्रचलित है

(अर्थात् स्त्री भोग की चाहना) वह अर्थ इस ग्रंथ में नहीं लिया गया है। (५) अथ किसी की मर्जी के विरुद्ध कोई बात होती है तो उसको क्रोध आया करता है, कारण यह कि किसी को अपनी कामना में विघ्न का पहना नहीं सुहाता। (६) आजकल इस शब्द का संकुचित अर्थ अर्थात् ममता या प्रीति प्रचलित है परन्तु श्री मद्भगवद्गीता में इसका अर्थ सख अगद यह 'भूल' या 'गफलत' है जो अज्ञान से उत्पन्न होती है। इसी कारण बहुत करके इसका उपयोग 'अज्ञान' शब्द के साथ हुआ है। ममता भाव से मनुष्य अपने प्रिय पदार्थों के ध्यान में लवलीन होने के कारण अन्य पदार्थों की ओर से अचेत हो जाता है, इसलिये 'मोह' शब्द का संकुचित अर्थ 'प्रीति' हो गया है। (७) जैसे ज्वर में धीरान हो जाता है वैसे ही क्रोध में भी मनुष्य को धीरान हो जाता है। उसको यह चेत नहीं रहता कि कौनसा कर्म करना उचित है और कौनसा अनुचित। यह ही कारण है कि क्रोध में मनुष्य चाहे जो कुछ कर बैठता है और क्रोध के दूर होने पर उस किये हुए पर पछताता है। आजकल के कानून में भी उस अपराधी को दण्ड कम दिया जाता है, जो किसी के क्रोध दिलाने के कारण अपराध कर बैठता है। (८) क्रोध के बेग से वह करने न करने योग्य कर्मों की पहिचान को भूलकर उचित या अनुचित का निर्णय करने के योग्य नहीं रहता। इसी वशा का नाम 'भ्रम' है। (९) बुद्धि का काम यह निर्णय करना है कि कौन सा कर्म उचित है कौन सा अनुचित। जब भ्रम के कारण बुद्धि यह काम नहीं कर सकती तब मानो बुद्धि का नाश हो जाता है क्योंकि जो वस्तु समय पर अपना काम न दे उसका माघ और अभाव बराबर है। (१०) नाश। (११) जब बुद्धि यह निर्णय नहीं करेगी कि कौनसा कर्म उचित है और कौनसा अनुचित तब मनुष्य से अनुचित कर्म अवश्य होंगे। अनुचित कर्मों (पापों) का फल जीव का बन्धन और मुक्ति का नाश है। जिसकी मुक्ति का नाश हो जाता है उसका मानो सर्वनाश हो जाता है। काकभुशुण्ड जी ने कहा है—“(धौपाई) मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहि ते पुनि उपजै यहु शूला ॥ काम, घात, कफ, लोभ, अपार। क्रोध, पित्त नित छाती जारा ॥”

(मजन नं० २६ श्लोक नं० ५६, ६५-७२)

[स्थित ग्रह बनने का फल]

(तरज (पाह)—तेरे कोठे ऊपर चोर ननदी धीरे बोलो ना।)

पाये शांति वह ही पार्य, जाकी बुद्धि ब्रह्म हो जाय ॥

तजकर विषय-ब्रह्म को, इन्द्रिय बल घट जाय।

पर तृष्णा तब ही मिटे, जब हरिदर्शन पाय ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ १ ॥
 जो इन्द्रिय को जीत ले, कर विषयन को चू ॥
 वह ही पाय शांति मन वा ही के-दुख दे ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ २ ॥
 विषयी के समता नहीं, बुद्धि नहीं स्थिर होय ॥
 शांति नहीं समता बिना, सुखों कहा फिर होय ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ३ ॥
 विषयी मन यों जीव को, धारा बीच डूँबीय ॥
 जैसे वायू नाव को, जो चे खेवट होय ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ४ ॥
 योगी का दिन आत्मा, और अमृत है रात ॥
 अज्ञानी । अज्ञान से, समझे उलटी बात ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ५ ॥
 योगी साधारण धरे, जग के बीच जीवार ॥
 वह आश्रम के घट पर, वह भोगन के द्वार ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ६ ॥
 जैसे भरे समुद्र को, नदियन जल न बहाय ॥
 योगी को यों कामना, चञ्चल नहीं बनाय ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ७ ॥
 धाल बले निष्काम जो, विषयन चिन्त न लाय ॥
 "मैं मैं" ममता को तजे, शांति वही जन पाय ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ८ ॥
 यही "विमल" पद, अज्ञ का दूर करे-अज्ञान ॥
 मरणा समय जो जी जैसे, पावे नर निर्वाण ॥
 जा की बुद्धि अचल हो जाय ॥ ९ ॥

टिप्पणी,

(१) जिस गति में इन्द्रिया बुद्धि के आधीन रह कर बुद्धि की आज्ञा पालन करती हैं और बुद्धि को अपने आधीन न करके चंचलता से रहित हो जाती हैं, उसका नाम 'शान्ति' है। इस गति को प्राप्त करके बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि इन्द्रिया अपनी चंचलता से उसकी स्थिरता भंग नहीं कर सकती। (२) जिस प्रकार घृत उपवास आदिक से मनुष्य दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को (उन को पुष्टि करने वाले) विषय भोगों से दूर रखने से उनकी चंचलता कम हो जाती है। कारण यह कि इन्द्रियों के हेतु विषय भोग आहार अर्थात् चल देने वाले भोजन के समान होते हैं (क्योंकि भोगों के भोगने ही से इन्द्रियों में सग मास उत्पन्न होकर उन भोगों को बार बार भोगने की चाहना होती है) जैसा कि पिछले भजन की टिप्पणी में उल्लेख हो चुका है। (३) जब ब्रह्मज्ञान के द्वारा अज्ञान का परदा हट जाने से सर्व जगत् परमात्मा ही का साक्षात् रूप दिखाई देने लगता है अर्थात् जब हरि दर्शन हो जाता है, तब सब पदार्थों के तत्त्व का भेद जानने के कारण यह तृष्णा दूर हो जाती है, कि मैं इन्द्रिय सुख भोग, क्योंकि इन्द्रिय भोग का आनन्द ब्रह्म ज्ञान के आनन्द के सम्मुख उस का कनिष्ठ मालूम होना लगता है। यह ही कारण है कि पहले पाचवे अध्याय तक कर्म योग की शिक्षा देकर श्रीमद्भगवत् गीता के छठे अध्याय में आत्म सम्यग और फिर सातवें अध्याय से भक्ति युक्त ज्ञान विज्ञान का विस्तार पूर्ण कथन किया है, जिस में तत्त्वज्ञान मनुष्य पर प्राभातिक हो कर उस की बुद्धि को स्थिर बनावे, और वह शान्ति पद पाकर मोक्ष प्राप्त करे। (४) हर एक कार्य इन्म विधि से होता है कि पहिले ज्ञान-इन्द्रियों के द्वारा बाहर के पदार्थ का ज्ञान चित्त को होता है। वह चित्त करके उसका मन के आगे उपस्थित करता है। मन बुद्धि से यह निर्णय करता है कि यह कर्म करने योग्य है या नहीं। जब बुद्धि उसका करने योग्य निश्चित कर देती है, तब मन इन्द्रियों के द्वारा उस कार्य को करा देता है। इस लिये इन्द्रिया बुद्धि के आधीन होनी चाहिये। जब वह बुद्धि के वश में न हो कर बुद्धि ही को अपने आधीन बना लेती हैं, तब बुद्धि का निर्णय ठीक नहीं होता और इन्द्रिया मनुष्य के विषय भोगों के बधन में फँसा देती हैं। इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह विषय का नाश करके इन्द्रियों को वश में रखे। (५) किसी कामना में विघ्न पड़ने या किसी प्रतिकूल पदार्थ के प्राप्त होने से जो मास हृदय में उत्पन्न होता है उस को 'दुःख' कहते हैं। इस लिये जिस मनुष्य में कामना न हो या जो समस्त मास के कारण अनुकूल और प्रतिकूल को समान जानता है, उसमें दुःख का भाव उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि निष्काम भाव रखने वाले शांत चित्त के सब दुःख नाश हो जाते हैं (६) विषय में प्रीति रखने वाला (७) जिसका किसी पदार्थ से

प्रीति होती है वह अपने प्रिय पदार्थ के प्रतिकूल पदार्थ से अप्रिय भाव भी रखता है, इसलिये वह द्वन्द्वता का भाव रखने के कारण समता भाव वाला नहीं हो सकता। द्वन्द्वता के न होने ही का नाम समता है। (८) जो समता ने रखकर किसी से प्रीति और किसी से वैर रखता है उसको बुद्धि पक्षेपाती होती है। वह हर वही इसी उधेड़-बुन में रहता है कि प्रिय पदार्थ प्राप्त हो और अप्रिय का नाश हो। इस कामना के सिद्ध करने का वह भाँति भाँति के यत्न करता है। उस का जो डावाडोल रहता है कि किस यत्न को करूँ और किसको न करूँ, इसलिये वह स्थिर नहीं होता [देखो भजन, - १६] (९) जिस का मन इस प्रकार रह कर डावाडोल रहता है वह अपने सोच-विचारों के कारण भ्रम में फँसा हुआ अशान्त और दुःखी रहता है क्योंकि मन की चंचलता के मिट जाने और शांत पद पाने ही का नाम सुख है। "जो सुखी तो जहान सुखी" पुसिद्ध प्रमाण है। (१०) जब विषय की चाहना इन्द्रियों को चलाने करके उनको बुद्धि की आधीनता से बाहर निकाल देती है तब इन्द्रिया कुकर्म कराकर मनुष्य का आवागमन में डालती और मुक्ति मार्ग से हटाती है। बुद्धि माने वह केवट है जो मनुष्य की नाव को इन्द्रिया के विषय भोग रूपी वायु से बचाता है। जब बुद्धि का विषय से नाश हो जाता है तो मनुष्य का भी वे केवट की नाव के समान नाश हो जाता है। जैसा कि भजन [२५] में उल्लेख हुआ है। रामायण में तुलसीदासजी ने कहा है (चौपाई) 'बिनु सन्तोष न काम नशर्हीं। काम अछत सुख स्थप्ने हु नार्हीं॥ राम भजन, बिनु मिटे न कामा। थल विहीन तरु कथहु कि जामा॥' (११) कर्म योगी या निष्काम भाव वाला मनुष्य (१२) आत्मा के प्रकाश को वह दिन के प्रकाश के समान समझता है (१३) वह जगत् की भूठी रौनक और धूम धाम को आत्मा के प्रकाश के आगे रात के समान प्रकाश रहित और अन्धकार वाला मानता है। [१४] कर्म योग आदिक साधनों से जिसको सत्य ज्ञान नहीं होता वह जगत् के भूटे प्रकाश को दिन के समान प्रकाश वाला और आत्मा के सत्य प्रकाश को अज्ञान का परदा आँखों पर पड़ा रहने के कारण रात के समान अन्धकार वाला समझता है। या यो कहो कि वह जगत् की असत्य रौनक पर मोहित हो कर सत्य प्रकाश-युक्त आत्मा के आनन्द का नहीं जानता इस १७वें सासारिक सुखा की तलाश में परम आनन्द का को देता है। (१५) दिन को आत्मा के परम आनन्द की खबर नहीं है (१६) जाग्रत अर्थात् वह यज्ञ (कर्म) का रात्रि के समय जाग्रत रह कर किया जाय। (१७) कर्मयोगी आत्मदर्शन के हेतु उद्योग रूपी जाग्रत करता है अर्थात् उसके जो भी कर्म होते हैं वह निष्काम भाव से भास के हेतु होते हैं। सासारिक सुखों को वह रात्रि के समान प्रकाश-रहित जान कर उन को प्राप्त करने का कभी यत्न नहीं करता। (१८) इस के विपरीत साधारण मनुष्य जगत् के भूटे जी तुमानेवाले पदार्थों में जी लगा कर उनको प्राप्त करने के हेतु यत्न करता है और आत्मकान्त

से मिलने वाले परम सुख की ओर ध्यान नहीं देता । (१९) नदियों का जल उन सब वस्तुओं को अपने सग बहा ले जाता है जो उसके मार्ग में आजाती हैं, परन्तु समुद्र के जल में नदियों के जल के जोर से बहाव पैदा नहीं होता बल्कि नदियों का अपना बहाव भी समुद्र में गिर कर बन्द हो जाता है । इसी तरह कामना सर्व साधारण मनुष्यों को चंचल बना कर उन को धर्म मार्ग से हटा कर ले जाती है, परन्तु निष्काम भाव वाला कर्मयोगी कामनाओं से चलायमान न हो कर स्थिर बुद्धि वाला बना रहता है । बल्कि जो कामना उस में प्रवेश करती है, वह आप ही शांत हो जाती है । (२०) वह भाव जिस के द्वारा जीव आत्मा एक धारा जीव होने का अभिमान रखता है, जिस को अहंकार कहते हैं और जो 'अह' (मैं) के शब्द से प्रगट होता है । स्मरण रहे कि अहंकार का सामान्य अर्थ यही है और श्रीमद्भगवद्गीता में जहाँ कहीं यह शब्द आया है वहाँ इसी भाव को प्रगट करता है । इस भाव में अभिमान का समावेश होने से इस का पुञ्जित अर्थ अब 'अभिमान' हो गया है । (२१) वह भाव जिसके द्वारा समता या निर्द्वन्द्व भाव का नाश होकर प्रिय और अप्रिय का भेद उत्पन्न होता है । (२२) जब कर्मयोगी की यह अवस्था हो जाती है कि उस में ऊपर वर्णन किये लक्षण और भाव पैदा हो जाते हैं, तब उस की ऐसी अवस्था "ब्रह्म-स्थिति", "परमगति" "शांतिपद" "स्थिततृप्त" "गुणातीत" "जीवन्मुक्त" आदिक नामों से पुकारी जाती है (२३) जो इस पदवी पर पहुँच जाता है उस का सारा मोह (भूल) और अज्ञान नष्ट होजाता है । (२४) मरते समय जो विचार जी में होते हैं (और जो सारे जन्म के कर्मों और विचारों का फल हुआ करते हैं) उसी के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म होता है । इसलिये यदि मरते समय कोई कामना न हो, और पूर्ण निष्काम बुद्धि से ईश्वर में ध्यान लगजाय तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जब कोई कामना ही न हो तो वह जन्म किस कारण ले । (२५) वह ब्रह्मपरायण गति जिस में मनुष्य पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर के आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है और फिर उस को जन्म मरण के चक्र में फँसना नहीं पड़ता ।

विमल विलास
दूसरा भाग
* कर्म योग *

प्रकाशक—

“विमल”

इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस देहली में छपी ।

(ए) यदि मन और बुद्धि की शुद्धि के बिना कर्म न किया जाये तो भी मन में कर्म करने की लगन लगी रहती है। जब इन्द्रियों के कर्मों को रोकन पर भी मन कर्म में फंसा रह, तो कर्म न करने से कोई लाभ नहीं होता। इस के विपरीत कर्म करके मन की उलझन मिटा देना अच्छा है। ऐसा करने से मन उधर से निश्चिन्त हो कर दूसरे काम के योग्य हो सकता है।

(च) जब कर्मयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यको कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती तब भी उसका दूसरों के हेतु कर्म करते रहना उचित है। ऐसा करने से वह उनके लिये प्रमाण हो जाता है। अन्य मनुष्यों में भी उसकी दृष्टा दार्ढ्य कर्मयोग की भ्रष्टा बढ़ती है। यदि वह कर्म त्याग देवे तो अज्ञानी भी उसका देश कर कर्म करना छोड़ देते हैं और बुद्धि की शुद्धि व ज्ञान प्रप्ति से रह जाते हैं। बल्कि उल्टे धर्म मार्ग से भटक जाते हैं। इस के अतिरिक्त सब तो यह है कि जब मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती तब वह उस पदवी पर पहुँच जाता है जहाँ उसको सर्व सृष्टि में एक ही आत्मा दिखाई देने लगता है। वह अपने पराये या अपने और ईश्वर में भेद नहीं मानता। वह ईश्वर की तरह सब कर्म लोक-समूह के लिये करता रहता है। यह यदि अज्ञानी की होती है कि मुझे मोक्ष मिल जाये, मेरी और से और सब भाङ्ग में पड़े।

(छ) यदि राजा और प्रजा सबही गृहस्थ आश्रम छोड़कर सयासी हो जायें तो फिर ससार-चक्र किस प्रकार चले ? सारे ससार में गड़बड़ फैल जाये। कारण यह कि ईश्वर को अपने हाथ से सृष्टि चक्र चलाने नहीं आता। वह मनुष्यों ही के द्वारा सब कुछ कराता है। मनुष्य का यह अहंकार हो भूटा है कि मैं कर्म करता हूँ।

(द) कर्म योग से यह काम क्रोध दूर होते हैं जो सारे पापों की जड़ हैं। कर्मयोग हीसे देह को इन्द्रियों को मन को बुद्धि के और बुद्धि को आत्मा के आशीन रखने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्तिके बिना मोक्ष नहीं हो सकती।

“करनी बिना कन्त नहीं पावे कहे सुने किया होय” (दाऊजी)

कर्मयोग का फल यह होता है कि कर्मयोगी निष्काम बुद्धि से कर्म करके उन में लित नहीं होता। इसी लिये वह उनके धन में नहीं पड़ना। जब धन नहीं हान तो मोक्ष आप हाथ पाँवे गड़्डी रहती है। कारण यह कि धन के न हान ही का नाम मोक्ष है। सकाम कर्म इसी तरह धन पैदा करता है जिस तरह रेशम का कीड़ा अपने ऊपर आप ही फोसा तनता है। जब बुद्धि निष्काम हो जाता है, यह कोया फट जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाती है।

विमल विलास
दूसरा भाग
* कर्म योग *

प्रकाशक—

“विमल”

इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस देहली में छपी ।

तीसरे अध्याय का सार ।

दूसरे अध्याय में जो ज्ञान (साध्य) और कर्म (योग) के दो मार्ग बताये गये हैं उनकी विधि सुनकर अर्जुन को यह शका रही कि जब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों ही मुक्तिदायक हैं, तो कर्ममार्ग पर क्यों चला जाय और ज्ञान मार्ग को क्यों न धारण किया जाय ? जब ब्रह्म ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती तो कम किस कारण किया जाय ? जिस को सन्यासमार्ग अच्छा लगता हो वह कर्ममार्ग पर किस ध्येन चले ? इन शकाओं को दूर करने के हेतु श्री कृष्णजी ने अर्जुन को इस अध्याय में कर्मयोग का अर्थ कर्मयोग की आवश्यकता और कर्म योग का फल विस्तार पूरक समझाया है ।

श्रीकृष्णजी ने बताना किया है कि निष्काम बुद्धि से कर्म करना, कर्म फल की चाह न रखना फल में कोई बाधा न रखना इस बात का विचार न करना कि कर्म से क्या फल उत्पन्न होगा, बल्कि उसको केवला अपना कर्तव्य जानकर कुशलता से करना ही कर्मयोग कहलाता है ।

कर्म करने की आवश्यकता यह है कि -

(क) स्वभाविक कर्म मनुष्य को करने ही पड़ते हैं । उनके बिना देह का निगाह नहीं हो सकता ।

(ख) सारे ससार का आधार कर्म ही पर है । परमात्मा के कर्म से प्रकृति अर्थात् माया सर्व सृष्टि की रचना करती है । प्रकृति के पांचा महाभूत (आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी) अपना अपना कर्म (जिन्को ब्रह्म यह कहते हैं) करके ससार-चक्र चलाते हैं । मनुष्य शरीर भी इन ही के कर्म से बनता है । मनुष्य की उत्पत्ति कर्म द्वारा होने से कर्म मनुष्य का स्वभाविक गुण है । इस का करना मनुष्य के हेतु अवश्य है ।

(ग) परमेश्वर ही ने कर्मको सृष्टि के नग सग पैदा किया है । कुछ मनुष्य ने इनको उत्पन्न नहीं किया जो वह इसको छोड़ सके । इसी कारण यह आदिक कर्मों से बाधन नहीं होता बल्कि यह सृष्टि की उन्नति का कारण होते हैं । उन का करना मनुष्य मात्र का धर्म है ।

(घ) निष्काम बुद्धि के निश्चय किये हुये कर्मों अर्थात् योग से मनकी शुद्धि होती है । बुद्धि स्थिरता प्राप्त करती है । इन्द्रिय-निग्रह या आत्म-संयम अर्थात् आपको बस में करने और काम क्रोध के रोग को रोकने के हेतु कर्म ही करने पड़ते हैं । ज्ञान भी कर्म के बिना प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार कर्म की आवश्यकता बनी रहती है । इसी नियम के आधार पर कबीर जी ने कहा है -

(दोहा) “करनी विनु कथनी कये, गुरु पद लहे न मोय ।

बातों के बिना ने कर्म - ...

(ए) यदि मन और बुद्धि की शुद्धि के बिना कर्म न किया जाये तो भी मन में कर्म करने की लगन लगी रहती है। जब इन्द्रियों के कर्मों को रोकने पर भी मन कर्म में फंसा रह, तो कर्म न करने से कोई लाभ नहीं होता। इस के विपरीत कर्म करके मन की उलझन मिटा देना अच्छा है। ऐसा करने से मन उधर से निश्चिन्त हो कर दूसरे काम के योग्य हो सकता है।

(ब) जब कर्मयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती तब भी उसको दूसरों के हेतु कर्म करते रहना उचित है। ऐसा करने से वह उनके लिये प्रमाण हो जाता है। अन्य मनुष्यों में भी उसकी देखा देता कर्मयोग की श्रद्धा बढ़ती है। यदि वह कर्म त्याग देवे तो अज्ञानी भी उसको दण्ड कर कर्म करना छोड़ देते हैं और बुद्धि की शुद्धि व ज्ञान प्रप्ति से रह जाते हैं। यत्कि उलट्टे धर्म मार्ग से भटक जाते हैं। इस के अतिरिक्त सब तो यह है कि जब मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती तब वह उस पथी पर पहुँच जाता है जहाँ उसको सर्व सृष्टि में एक ही आत्मा दिखाई देने लगता है। वह अपना पराये या अपने और ईश्वर में भेद नहीं मानता। वह ईश्वर की तरह सब कर्म लोक-समूह के लिये करता रहता है। यह यदि अज्ञानी की होती है कि मुझे मोक्ष मिल जाये, मेरी ओर से और सब भाँड में पड़े।

(छ) यदि राजा और प्रजा सबही गृहस्थआश्रम छोड़कर सयासी हो जायें तो फिर संसार चक्र किस प्रकार चले ? सारे संसार में गड़बड़ फैल जाये। कारण यह कि ईश्वर कोई अपने हाथ से सृष्टि चक्र चलाने नहीं आता। वह मनुष्यों ही के द्वारा सब कुछ करता है। मनुष्य का यह अइकार हो भूटा है कि मैं कर्म करता हूँ।

(व) कर्म योग से वह काम क्रोध दूर हाते हैं जो नारे पापों की जड़ है। कर्मयोग हीसे देह को इन्द्रियाँ के इन्द्रियाँ को मन के, मन का बुद्धि के और बुद्धि का आत्मा के आधीन रखने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्तिके बिना मोक्ष नहीं हो सकती।

"करनी बिना कन्त नहीं पावे कह सुने क्या होय" (दाऊजी)
कर्मयोग का फल यह होता है कि कर्मयोगी निष्काम बुद्धि से कर्म करके उन में लिप्त नहीं होता। इसी लिये वह उनके बन्धन में नहीं पड़ता। जब बन्धन नहीं हात तो मोक्ष आप हाथ पावे गड़ी रहती है। कारण यह कि बन्धन के त हाने ही का नाम मोक्ष है। निष्काम कर्म इसी तरह बन्धन पैदा करता है जिन तरह रेशम का फीड़ा अपने ऊपर आप ही फोया तनना है। जब बुद्धि निष्काम हो जाता है यह फोया फट जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाती है।

तीसरा अध्याय-कर्मयोग

भजन नम्बर (२७) श्लोक १-२

[अर्जुन की शंका कर्म के विषय में]

दोहा—अर्जुन सुन इतना कथन, बोला हे भगवान ।

सांख्य योगका ज्ञानका, मैं ने सुना बखान ॥

चौपाई

बुद्धि बढी जो करमन सेती, बुद्धि वृद्धि सब ही को देती ॥१॥

सुभे फसावत फिर किस कारण, क्यों फिर कर्म करावत धारण ॥२॥

युद्ध मांढि हसा मन मानी, होंवें नष्ट बहुत अगवानी ॥३॥

कभी बुद्धि गौरव जतलाया, कभी कर्म करना बतलाया ॥४॥

सुन कर एसी बात तिहारी, मोरे मन में दुविधा भारी ॥५॥

यह बतलादो हे पुरुषोत्तम, भाव रखे को इन में उत्तम ॥६॥

मैं इन में से वह ही ध्याऊँ, जासों निज कल्याण उपाऊँ ॥७॥

सुनने की इच्छा अति भारी, एक परख बतलाव मुरारी ॥८॥

सोरठा—बोल यों ब्रजनाथ, अर्जुन की यह बात सुन ।

इन दोनों को साथ, मिला रहा तू किस लिये ॥

छन्द

हे पार्व तूने तत्त्व मेरी बात का पाया नहीं ।

क्यों योग का सिद्धान्त तेरी बुद्धि में आया नहीं ॥

अज्ञानता दिखला रहा है ज्ञान के व्यवहार में ।

हाकर “विमल” क्यों पड़ रहा है भ्रान्ति के अन्धकार में ॥

टिप्पणी

(१) आत्मज्ञान । (२) उन्नति । (३) दूसरे अध्यायमें (डेगो भजन नं० २३) यह कहा है कि बुद्धि याग के आगे कर्म अवम है । अर्जुन अत्र प्रश्न करता है कि

यदि यह बात ठीक है तो कर्म की क्या आवश्यकता है ? मैं कर्म नहीं करता बुद्धि का अथरय लेलूंगा । स्मरण रहे कि बहुत से टीकाकारों ने इस स्थान पर 'बुद्धि' का अर्थ 'ज्ञान' करके यह अनुवाद किया है कि यदि ज्ञान को कर्म से उत्तम मानें, तो ज्ञान मार्ग (सन्यास) पर ही क्यों न चलें ? परन्तु ऐसे टीकाकार यह मानते हैं कि मुक्तिदायक मार्ग सब के हेतु केवल ज्ञान मार्ग ही है । कर्मयोग सन्यास मार्ग का केवल एक साधन है यह मति गीता को मान्य नहीं है । गीता में दो मार्गों का प्रतिपादन है और एक को दूसरे का साधन नहीं माना है । (देखो इस अध्याय का श्लोक ३ व आठवें अध्याय के श्लोक २५-२६ ।) (४) पैदा कर । (५) श्रीकृष्णजी । १६ सात्य को ज्ञान मार्ग या सन्यास मार्ग भी कहते हैं ।

भजन न० (२८) (श्लोक ३-६)

[श्री कृष्ण जी की मति कर्म के विषय में]

तर्ज—अब के बालम फिर पिनहा दे आसमानी चूड़यां ।

कर्म त्यागन फल स्वयं देता नहीं कल्याण का ।

इस तरह होता नहीं "निष्कर्म" पद इन्सान का ॥१॥

इस जगत् में हैं धनञ्जय निष्ठाएँ दो भाँति की ।

एक रस्ता कर्म का है दूसरा है ज्ञान का ॥२॥

कर्म छोड़े से छुटे कब एक क्षण भर के लिय ।

शुण स्वभाविक है यही है पार्थ प्राकृत खानका ॥३॥

कर्मके जिस त्याग में धुन कर्म की उठती रह ।

सत्य उसको मानना भी काम है अज्ञान का ॥४॥

कर्म यिन रहना असंभव जीव का इस देह में ।

कर्म त्यागन से बड़ा पद कर्म के भुगतान का ॥५॥

मान कर कर्त्तव्य अपना कर्म तू निष्काम कर ।

जो तुझे अधिकार हो सत्कार का सम्मान का ॥६॥

कर्म के निष्काम करने से नहीं प्राणी फसे ।

कामना का भाव रोके रास्ता निर्वाण का ॥७॥

इस लिये हर कर्म में तू ब्रह्म-आराधन निभा ।

टिप्पणी

(१) यह गति जिम में मनुष्य कर्म से रहित हो अर्थात् कर्म न करने में स्वतंत्र हो "निष्कर्म पद" कहलाता है। स्मरण रहे कि कर्म को त्यागने और कर्म को न करने में स्वतंत्रता रखने में बड़ा अन्तर है। मनुष्य केवल उनही कर्मों को त्याग सकता है जिन के त्याग देने पर भी उसका नियाँह हो सकता है। जो कर्म देह के संग ऐसे लगे हैं कि उनके किये बिना वह रह ही नहीं सकता, उनके न करने में यह स्वतंत्र नहीं होता। गाने पीने, सोने आदिक कर्मों का परित्याग असंभव है। इसीलिये यह इनके परित्याग करने में स्वतंत्र नहीं कहला सकता। साथ ही जब कुछ कर्म करने में उसको स्वतंत्रता नहीं, तब घर निष्कर्म पद किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? इसके अतिरिक्त केवल कर्म का परित्याग स्वयं कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं। कर्म का परित्याग बन्धन छुड़ाने के हेतु किया जाता है। यदि कर्म इस कौशल से किया जाय कि उससे बन्धन न हो बरिक्त दूसरे को लाभ पहुँचे तब निश्चय ही उसका करना न करने से उच्चा है। (२) गीता को दो निष्ठाएँ अर्थात् मुक्त-मार्ग मान्य हैं—एक कर्मयोग और दूसरा सांख्य या सन्यास। इन दोनों को स्वतंत्र मार्ग बताया गया है। यह मति कि कर्मयोग सन्यास के हेतु पत्र साधन है गीता को मान्य नहीं। मनुस्मृति में सन्यास को चौथा आश्रम बताने में यह परिणाम नहीं निरूपित कि यह दोनों मार्ग स्वतंत्र नहीं। सन्यास आश्रम का भाव केवल यही है कि मनुष्य को तीनों आश्रम पालन करने के पीछे बृद्ध अवस्था के कारण कर्म करने की आवश्यकता से रहित कर दिया जाता है। यदि वह कर्म करेगा तब तो बहुत उत्तम बात है नहीं तो न करने से वह दोष का भागी नही होता। ३। कर्म का रास्ता कर्मयोग है और ज्ञान का सांख्य (४) सर्व सृष्टि में जितने जड़ पदार्थ हैं वह प्रकृति से और जो चेतन हैं वह जीव से उत्पन्न होते हैं। वेदान्ती इसी प्रकृति को माया कहते हैं। सांख्यवादी इसको स्वतंत्र और न्ययमभू (आप से आप पैदा होने वाली) मानते हैं परन्तु वेदान्ती इस को ब्रह्म की शक्ति समझते हैं। इस प्रकृति के तीन स्वभाविक गुण हैं—सत्य रज, तम। इन तीनों गुणों के द्वारा सर्व सृष्टिके उत्पत्ति-कर्म होत हैं। मनुष्य-देह इन ही से बनती है, इस लिये कर्म करना उसका स्वभाविक गुण है और वह उस से छूट नहीं सकता। (५) कर्म करने की इच्छा पहिले मन में उत्पन्न होती है। इसके बाद इन्द्रियों द्वारा वह कार्य किया जाता है। यदि मन में कर्म करने की इच्छा है और इन्द्रियों द्वारा उसे न किया जाये, तो भी मन की फलपना दूर नहीं होती। जब मन कर्म में फँसा हो तब कर्म न करते हुये भी हम यह नहीं कह सकते कि उस कर्म को इन्द्रियों द्वारा न करने वाला त्यागी है। सच्चा त्यागी मन से होता है, इस लिये विषयी मन रम्यत हुये कर्म न करने वाले का त्याग मिथ्या होता है। कर्म योग से इन्द्रिय निग्रह प्राप्त करके ही सच्चा त्याग होना संभव है। योग वशिष्ट में भी यही शिक्षा दी गई है। (६) जो गुण स्वभाविक हाता है उस का त्यागना असंभव

(न होने के योग्य) होता है। (७) धर्म या करणीय कर्म। (८) केनोपनिषद् में लिखा है कि जो समुप्य ग्रह को जानता है उस का सब आदर करते हैं। कर्म योगी भी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, इस लिय यह भी सत्कार का अधिकारी होता है। (९) सत्कार = आदर। (१०) कर्म आप बन्धन नहीं डालता कत्ता की बुद्धि बन्धन डालने वाली होती है। इस कारण जो कर्म कि धर्म से सम्बन्धन रखकर किया जाता है वह बन्धन पैदा न करके मुक्ति में धारा नहीं डालता। (११) नियोग = मोक्षगति। (१२) वेदान्त अनुसार नाम रूप आत्मिक वेद का नाम रूप आत्मिक कर्म से कभी छुटकारा नहीं होता, परन्तु कत्ता का कर्मफल का धाम अपने ऊपर लादने या न लादने का पूरा अधिकार है। इस लिय कर्म को निष्काम बुद्धि से ईश्वर अर्पण कर के करना न केवल कर्म-बन्धन पैदा नहीं करता, उल्टि पन्ना कर्म ईश्वर की सेवा या आराधन भी है। इस कारण कर्मयोग ही को भक्ति मार्ग की परिभाषा में ब्रह्म आराधन कहते हैं। (१३) कर्मयोग में हानिकारक बन्धनों का लेश नहीं हाना इस लिये निष्काम कर्म शानि नहीं करते।

[मजन न० २६ श्लोक १०-१८]

(कर्म की स्वभाविक अटकता)

तर्ज—रंग में कैसे होली खेलूंगी सांवरया के सग ।

जीव यह बन्धा हुआ है कर्मों से, पाकर माया सग ।

प्रारम्भ में यह सहित जब रची प्रजा ब्रह्मा ने ।

यह किये से वृद्धि होयगी बतलाया यह ढग ॥१॥

पराक्रम यज्ञों से बढ़कर पूर्ण होयगी इच्छा ।

तू देवन से वह तेरे से पाकर अधिक उमर ॥२॥

पूर्ण अवश्यकतायें सारी होंगी यह रचाकर ।

प्राप्त होयगी सदा सफलता नष्टाय एसी गग ॥३॥

करके यह शेष जो भोगे वा को पाप न होय ।

चौर धनजय होत बरी, जो स्वार्थ रूप दे रग ॥४॥

भूत अन्न से, अन्न में से, में यह से होय ।

नित्य यह के द्राग याजे माया रूपी चग ॥५॥

कर्म ब्रह्म में, ब्रह्म अन्नर से अर्जुन पैदा होकर ।

ब्रह्मयज्ञ का बॉच सुनावें मुख से आप मसग ॥६॥

जो इस माया कर्म-चक्र को नहीं चलावे आगे ।

तथा जन्म वह पापी खावे पीकर भ्रम को भग ॥७॥

जो आपे में है आनन्दित, तृप्त, तुष्ट, लवलीन ।

कर्म रहे कब उसके नाई चढकर ज्ञान तरंग ॥८॥

उसे प्रयाजन कर्म किये से न कर्म त्याग किये से ।

न वह किसी से अटका राखे रहकर “विमल” असग ॥९॥

टिप्पणी

(१) पहिले भजनमें यह कहा गया है कि मनुष्य देह को प्रकृतिके तीनों गुणों से बनने के कारण स्वभाविक रीति से कर्म करना पड़ता है। सारी सृष्टि में जितने पदार्थ मौजूद हैं, वह इन तीनों के परिघर्तन से उत्पन्न होते हैं। बिचार से नाम और रूप न्यारे न्यारे होजाते हैं। मट्टी का जब घड़ा बनजाता है तब यह घड़ा ही कहलाकर मट्टी नहीं कहलाता। जब वह टूट जाता है तब ठीकरा कहलाने लगता है और घड़े का नाम नहीं रहता। इसी भाँति इन गुणों से महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी), और महाभूतों से सब पदार्थ बनते हैं। बिकार के कारण नाम रूप का भेद होता है। मनुष्य देह भी इन ही से बनती है इस लिये उस में भी बिकार होना अवश्य है। यह बिकार कर्म ठाढ़ होता है। इस लिये जीव को देह पाकर कर्म करना ही पड़ता है। वह देह और कर्म के सम्बन्ध को नहीं छोड़ सकता। (२) सृष्टि के आदि में। (३) यज्ञ का अर्थ 'कर्म' है। यह सङ्कचित अर्थ नहीं है जो आज कल प्रचलित है। अध्याय ४ श्लोक २५-३३ में भी इस का यही अर्थ प्रत्यक्ष है। मनुस्मृति में भी इस का इसी प्रकार उपयोग किया गया है। (४) श्लोक १० के अर्थ करने में टीकाकारों में बहुत मति-भेद है। कोई यह अनुवाद करते हैं कि 'ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। यज्ञ से द्रव्य प्राप्त होते हैं' इत्यादि। इस लिये मनुष्य को यज्ञ करना चाहिये। कोई अर्थ करते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि के आदि से ही मनुष्य को कर्म का अधिकारी बनाया है। कर्म से सब शक्तियाँ बढ़ती हैं' इत्यादि। कोई टीका करते हैं कि "सृष्टि रचाने वाले प्रजापति ने सृष्टि की रचना और कर्म की उत्पत्ति साथ साथ की और यह कहा कि कर्म के द्वारा मनुष्य देवताओं का और देवता मनुष्यों को सतृप्त करेंगे। पहिले अनुवाद में यज्ञ के सङ्कचित अर्थ लन से भूल पड़ी हुई मालूम होती है। ऐसा अर्थ श्लोकों के सम्बन्ध को तोड़कर सकाम कर्म की शिक्षा देने लगता है और देव पूजन का अवश्य बताता है। परन्तु गोता को न सकाम कर्म की शिक्षा और न देव पूजन की उत्तमता माय है (देखो अध्याय ६ श्लोक २३-२४) इस कारण

यह अर्थ ग्रहणीय नहीं है। दूसरे और तीसरे अनुवाद में कुछ अधिक अन्तर नहीं है। दोनों का भाव यह है कि कर्म से सृष्टि चली और अब तक चनती है इसलिये कर्म हमारे लिये न केवल स्वभाविक है बल्कि अवश्य और अटल भी है। कर्म द्वारा सब प्रकार की वृद्धि होती है। देवता मनुष्यों के और मनुष्य देवताओं के परस्पर सहायक होते हैं। इन दोनों में केवल 'देव' शब्द के अर्थ में भेद रह जाता है। एक अनुवाद 'देव' शब्द के साधारण अर्थ लेकर यह कहता है कि इस शब्द में महाभारत के नारायणीय धर्म की उस कथा का वर्णन है जहाँ भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या पर सृष्टि के भाग्य पीपण के लिये पृवृत्ति प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवताओं व मनुष्यों दोनों को परस्पर रक्षा करने की आज्ञा दी। दूसरा अनुवाद 'देव' शब्द का अर्थ करता है— 'ईश्वर की दिव्य व अपूर्व शक्तियों व यह भण्डार जिन पर मनुष्य के कर्म की सफलता का आधार है'। ऐसे अर्थ करने से श्लोक का भाव यह होजाता है कि मनुष्य जब अपने कर्मों में ईश्वर की किसी देव शक्ति का व्यवहार करता है तो उस को साथ ही ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिन से वह कसर पूरी हो और भण्डार में कमी न आये। जो शताज ग्याता है वह उन के पैदा करने का भी प्रयत्न करे या कराये। जो अपने श्वास से वायु का अग्रुद्ध बनाता है वह हवन आदिक से उसको शुद्ध भी करे। (५) सृष्टि में यह सिद्धान्त कि कर्म से उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष रूप से मिट्ट होता हुआ दिव्या देता है। (६) ऊपर उल्लेख हुआ है कि 'देव' शब्द के दो अर्थ हैं—एक साधारण और दूसरा गूढ़। यदि साधारण अर्थ लिया जाये तो पौराणिक कथाओं से यह सिद्ध है कि देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर यज्ञकर्त्ता को मनोवामनाय प्रदान करते रहे हैं। यदि गूढ़ अर्थ लिया जाये तो ईश्वर की शक्तियों के देव रूप भण्डार (Natural Agents) ही अपनी सहायता से मनुष्य की वृद्धि करते हैं और आप मनुष्य सन्तुष्ट हाते हैं। इन की सहायता के बिना कोई मनुष्य-कर्म पूरा नहीं होसकता खर्य भगवान के बिना अथात अघोरे में नेत्र कोई कर्म नहीं कर सकते। वायु बिना न कान शब्द सुन सकते हैं न नाक श्वास ले सकती है इत्यादि (७) मनुष्य इन देवताओं का अपने कर्म से सन्तुष्ट करता है। जब वायु अग्रुद्ध हो जाता। तब हवन से शुद्ध करता है। हवन से घर्षा होती है और जल प्राप्त होता है इत्यादि देव शब्द इसी गूढ़ अर्थ में अध्याय १८ श्लोक १४ में भी उपयोगी हुआ है पेत्रेयोपनिषद् मण्ड २ मन्त्र ४ और प्रज्ञोपनिषद् प्रश्न ३ मन्त्र ८ भी इसी अर्थ के प्रमाण हैं। (८) उत्तजना। (९) कर्म करके सब वस्तु प्राप्त होती हैं। बिना कर्म काई आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। बिना गहन रूपी कर्म के मात्रा भी वाला का दूध नहीं देती। (१०) मनोवामना की प्राप्ति। (११) यज्ञ का घचा हुआ प्रसाद 'शेण' कहलाता है। (१२) जो मनुष्य कर्मफल यह मान कर भोगता है कि कर्मफल प्रकृति का प्रसाद है वह कर्म को अपना म्यमायिक गुण जानकर निष्काम बुद्धि व करने के कारण कर्मके लक्ष अर्थात् पापसे दूर रहता है। पाप कर्म से पाप उत्पन्न

नहीं होता बल्कि कर्त्ता की बुद्धि से होता है, इस लिये निष्काम कर्म से पाप नहीं होता । (१३) जो मनुष्य पराई वस्तु को अपनी बनाता है वही चोर कहलाता है । जो प्रकृति के स्वभाविक गुण से पैदा होने वाले कर्म को अहंकार से अपना कर्म बताता है वह भी चोर है । इस लिये मनुष्य को उचित है कि वह कर्म अकर्त्ता भाव से यह जान कर करे कि मैं प्रकृति का कर्म-पात्र हूँ और कर्म करने वाली प्रकृति है । जोटीका फार यह अनुवाद करते हैं कि देवताओं का दिया हुआ भोग उन को भोग लगाये बिना खाने वाला चोर होता है उसका तात्पर्य भी यही है । हा जो यह का प्रचलित अर्थ लेकर यह टीका करते हैं कि भोजनादि घटाने में जो कीड़ों मकोड़ों की हानि होती है वह मनुष्य को पाप का भागी बनाती है, परन्तु देवताओं के भोग लगाने के हेतु रसोई बनाने से यह दोष मिट जाता है, वह गीता उपदेश के अनुकूल नहीं है इस लिये मान्य नहीं हो सकता । (१४) भूत=प्राणी । (१५) प्रकृति में सदा ही विकार होता रहता है । यह विकार ही इस का यह अर्थात् कर्म है । (१६) कर्म ईश्वर का पैदा किया हुआ और अनादि है । वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, इस कारण मनुष्य उसको छोड़ने में असमर्थ है । (१७) प्रजापति ब्रह्म अर्थात् सगुण ब्रह्म को 'ब्रह्म' और निर्गुण ब्रह्म को 'अक्षर' (अधिनाशी) कहा गया है । जब निर्गुण ब्रह्म अपने सकल्प से सगुण ब्रह्म बनकर पुरुष व प्रकृति द्वारा सृष्टि की रचना करता है तब उसके इस कर्म से सृष्टि होती और चलती है । इस तरह अक्षर से ब्रह्म और ब्रह्म से कर्म पैदा होता है । (१८) प्रकृति में हर वक्त विकार होता रहता है । इस विकार चक्र से संसार चलता है । प्राणी अनाज खाकर जीते हैं । अनाज वर्षा से होता है । वर्षा सूर्य के द्वारा पृथ्वी के तपने से होती है इत्यादि । प्रकृति के इसी विकार-चक्र को यजुर्वेदके महानारायणोपनिषद् में ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया है और यज्ञ पर "कर्म" का । इस के बिना सृष्टि नहीं चल सकती ।

(१९) यह ब्रह्म-यज्ञ अपना चक्र चलाकर मानो 'अपने मुख से यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को जो प्रकृति से अपनी देह पाता है, कर्म करना अवश्य है । (२०) सृष्टि के क्रम को जारी रखना मनुष्य का धर्म है । (२१) जब मनुष्य प्रकृति गुण के आधीन प्रकृति के विकारों में आप भी विकार पैदा करता है तब उस का यह धर्म है कि वह प्रकृति के जिस विकार अर्थात् जिम पदार्थ का व्यव करता है उस को किसी यत्न से पूरा भी करे । यदि वह ऐसा न करे तो संसार-चक्र बन्द हो जाये । जब अन्न खाता है तो खेती से पैदा भी करे । जब फाए जलाता है तो वृक्ष भी लगाये जो इन में कमी न हो । (२२) जिम का जन्म इस जगद्धर्म जो कर्म-भूमि है कर्म किये बिना बीत जाता है वह घृथा जाता है । कारण यह कि वह कर्म करने के हेतु पैदा होता है । कर्म न करने से उल्टा उस को पाप होता है । जिस प्रकार गिप्यी विषयों में लिपटा रह कर किसी का उपकार नहीं करता, उसी प्रकार वह भ्रम में पड़ कर आप मांगों को भोगता हुआ दूसरों के हेतु उस का

बढ़ता नहीं चुकाता और इस भाति स्वार्थी बना रहकर पाप कमाता है । (२३-२४) जो महापुरुष इस पैदवी पर पहुँच जाता है कि वह अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हर वक्त मग्न रहता है और आत्मा के परम आनन्द का जानकर फिर किसी अन्य सुख की इच्छा नहीं करता, वह कोई चाहना न रखने के कारण किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रखता । उस का भाव अकर्त्ता हो जाता है । वह जो कर्म करता है उसे प्रकृति आधीन अपने जीवन के निर्वाह के हेतु करता है या लाभ संग्रह के लिये । अपनी कामना की पूर्ति के लिये वह कष्ट नहीं करता । इस भाति कर्म से कर्त्ता-गुण को नष्ट कर के मानो कर्म ही को नष्ट कर देता है । (२५) जिस को कोई कामना नहीं होती वह अपने मन में कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, इस लिये उस के हेतु कर्म का करना और न करना समान होता है । वह निष्काम बुद्धि रखकर न किसी वस्तु को गृहण करने छोड़ता है और न किसी से पीड़ा छोड़ा कर भागता है । स्वभाविक कर्मों को इस कर्म-भूमि में अटल जान कर उन को घासना के आधीन नहीं बरिक्त प्रकृति-गुण के आधीन करता है । (२६) जीव किसी वस्तु से सगत या सम्बन्ध न रखने अर्थात् निष्काम भाव बनाने का नाम "असग भाव" रखना है ।

[भजन न० ३० श्लोक १६-२५]

(कर्मयोग-आवश्यकता)

तर्ज—वारी जाऊ रे साँवरया तो, पर वारना रे ।

तुम निष्काम कर्म को अर्जुन सदा सँकारना रे ।

जो नर निज कर्त्तव्य निभाये । वह ही परम पुरुष को पाये ।

कभी न यासों ऐसे कर्म उसारना रे ॥१॥

कर्म योग माहीं मन लाई । सिद्धि जनक आदिक ने पाई ।

सर्व लोक-संग्रह ध्याकर कर दारना रे ॥२॥

सज्जन जिस मग पर पग धरते । सध अनुसरण उसी का करते ।

आप प्रमाण दिखाकर जग निस्तारना रे ॥३॥

तीन लोक में आवश्यकता । मैं कर्म की नाहीं रखता ।

करता हूँ कर्मन का फिर भी पाँगना रे ॥४॥

कोई वस्तु धनञ्जय नाहीं । मम इच्छा हो जाके माहीं ।

मुगताता हूँ फिर भी कर्म-पसारना रे ॥५॥

जो हम ही कर्मन को त्यागें । मनुष्य उन से अवश्य भागें ।

हम से भ्रम की जग में हो उकतारना रे ॥६॥

विंकार लोकों में हो भारी । नष्ट प्रजा हो जाये मारी ।

होय सकरन की हम आप उभारना रे ॥७॥

जिस प्रकार हे रिपु संहारन । कर्म करे अज्ञानी धारन ।

ज्ञानी को भी उनका उचित सभारना रे ॥८॥

ज्ञानी भेद करे पर इतना । काम रहित राखे मन अपना ।

“विमल” चाह के जी में जगत्-संवारना रे ॥९॥

टिप्पणी ।

(१) अर्जुन को भगवान् कृष्ण ने शिक्षा दी है कि कर्म का त्यागना अच्छा नहीं है । कर्म को स्वीकार करना और कर्मयोग को पालन करना उत्तम है । (२) जो मनुष्य अपना धर्म पालन करता है वही परम पुरुष (परमेश्वर) को पाने का अधिकारी होता है । (३) परमेश्वर को प्राप्त करना ही मोक्ष गति पाना कहलाता है । (४) राजा जनक (सीता जी के पिता) राज करते-हुये भी पूर्ण कर्मयोगी थे । बड़े बड़े महात्मा इन के पास ज्ञान सिखने आते थे । यह कर्मयोगियों के शिरोमणि माने जात है । यह इस बात का उत्तम प्रमाण है कि मनुष्य कर्मयोग द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है । (५) जब मनुष्य को कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, तब भी लोक समग्र अर्थात् जगत् की पवृत्ति के लिये उसका कर्म करना चाहिये । (६) ससार में बड़े आदमीयों की देखा देखी छोटे आदमी भी वही कर्म करते हैं जो वह बड़ों का करते देखते हैं । यह नियम सब ही स्थानों में पालन होता है । इस कारण बड़े आदमीयों को सदा उत्तम मार्ग पर चलना चाहिये जिस में उन की नकल कर के छोटे आदमी भी उत्तम पथ पर चलें और उन का कल्याण हो । (७) भगवान् कृष्ण अपना दृष्टान्त देकर कहते हैं कि यद्यपि मुझे किसी कर्म करने की न इच्छा है न आवश्यकता, तथापि मैं सब कर्म करता हूँ जिस में दूसरों के हेतु में प्रमाण बनू । मेरा कर्म पारना अर्थात् कर्म को पूरा करना अपने लिये नहीं है बल्कि केवल जगत् के कल्याणार्थ है । (८) यदि भगवान् कर्मों का परित्याग करते तो जग में कर्म परित्याग की परिपाटी चलजाती । कर्म-त्याग से जो जो विन्न दुनिया में पड़ते वह सब उनही के कारण होते । हर एक आदमी उनका उदाहरण देकर कर्म-त्यागी बनता और भगवान् कृष्ण सबको अर्थात् विकारों के कारण समझे जाते । (९) भगवान् के परित्याग को प्रमाण मानकर यदि मनुष्य कर्म न करते, तो परित्याग की उकतारना अर्थात् कर्म-त्याग के पक्षपाती होने का दोष

उन के सिर रहता । (१०) बिना कर्मयोग साधन इन्द्रिय-निग्रह नहीं होता । बिना इन्द्रिय-निग्रह मन शुद्ध नहीं होता । मन की शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं होती । इस कारण यदि मनुष्य सिद्ध पुरुषों की नकल कर के कर्म छोड़ दे तो मोक्ष से रह जाये । इस विकार को दूर करने के हेतु सिद्ध पुरुषों को भी कर्म करना आवश्यक हो जाता है । (११) इन विकारों से जब मनुष्य मोक्ष प्राप्ति से रहजाते हैं तब यह मानो नाश को प्राप्त होते हैं । (१२) जो नेता-गण कर्म न करें तो जगत्की परिपाटी बिगड़ जाये और सबको अर्थात् विकारों की उन ही के द्वारा उत्तेजना हा जाये । (१३) शत्रु को मारने वाला अर्जुन । (१४) लोक-समूह की दृष्टि से ज्ञानी को जब अपने लिये कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, तब भी दूसरों के लिये कर्म करना आवश्यक रहता है । (१५) उस को साधारण आदमीयों के से सब कर्म उन के हेतु प्रमाण बनाने के कारण करने होते हैं । परन्तु वह सब कर्म निष्काम भाव से करता है । यदि वह ऐसा भाव न रखे तो वह भी कर्म बन्धन में फँस जाये ।

(भजन न० ३१ श्लोक २६ व २८)

[कर्म-संन्यास की अयाज्ञता चंचल बुद्धि के हेतु]

तर्ज—श्री राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल ।

मत त्यागन कर उपदेश, बाको जो कर्मन लवलेश ।

शिक्षा जो दें कर्मन की, श्रद्धा बढ़ जावे मन की, ।

होता है लाभ विशेष, बा को जो कर्मन लवलेश । १।

सत् रज तम जिस पर छावे, वस उसे विषय ही भावे, ।

दुख देता राग द्वेष, बा को जो कर्मन लवलेश । २।

जो “विमल” मूढ़ अज्ञानी, भटकाय न उसको ज्ञानी, ।

दे कर्मन का उपदेश, बा को जो कर्मन लवलेश । ३।

टिप्पणी

(१) भजन न० (२८) में यह बताया जा चुका है कि जब तक मन में कर्म करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म का परित्याग व्यर्थ और मय्या संन्यास है । मया संन्यास यही है कि जिसमें मन त्यागी हो जाये । जब तक मन कर्म में फँसा रहता है संन्यास नहीं निभ सकना । “ये मां व्याकर दुःशमन वरावर” प्रसिद्धि है । (२) मन भाती घात भट जी में बट जाती है । उस पर धृष्टा (विन्यास) भी अधिप होती है । इस के विपरीत जा घात जी का भली नहीं रागनी, उसका जी में जमना

कठिन होता है। शिक्षा देने वाले (गुरु) को उचित है कि वह शिष्य को ऐसी शिक्षा दे जिस पर चलने के लिये शिष्य तैयार हो। जिस का मन कर्म में फंसा है उस को सन्यास की शिक्षा न दे कर कर्म ही में दृढ करने चाहिये। पहिले श्रम कर्म बुझा कर शुभ कर्म में लगाना, फिर निष्कर्म मार्ग पर चलाकर योग धारण कराना उचित होता है। इस तरह करने से शिष्य का कल्याण होता है। (३) ऐसा करने से वह चल निकलता है और कर्म योग को लाभदायक मार्ग प्राप्त करलेता है। (४) प्रकृति से तीनों गुण (सत्, रज, तम) ही कर्म का कारण होते हैं। जब यह तीनों गुण समान हो जाते हैं, तब ही मनुष्य गुणातीत होकर मोक्ष पाता है। जब तक यह गुण छाये रहते हैं, तब तक कर्म के बुझाने का यत्न व्यर्थ होता है। यह बुझकाग भी योग ही से होता है न कि सन्यास से। (५) जो वस्तु प्राप्त हो जाये उस का सुख मानना, राग और जा प्राप्त न हो उसका दुःख मानना 'द्वेष' कहलाता है। जब तक मनुष्य गुणातीत नहीं होता, यह भाव बने रहते हैं। (६) स्वयं के मन और बुद्धि के प्रकारों को नहीं होते। इसे लिये सब को एक ही शिक्षा लाभदायक नहीं हो सकती। नीचे की ध्रेणी का घाल ऊपर की ध्रेणी की पढाई को समझन के योग्य नहीं होता। यदि उसको ऐसी शिक्षा दी जाये तो वह उस को न समझ कर उलटा भ्रम में पड़जाये। इसी भाँति धर्म गुरु की चतुराई यह ही है कि वह शिष्य का भाव और उस की योग्यता देख कर उस को उचित शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा देनी जो उस की समझ से बाहर हो या जो उस से न निभे उस के हेतु लाभदायक न होकर हानिकारक होती है। यह उचित शिक्षा प्राप्त करने से रहजाता है और जो शिक्षा पाता है वह उसे के लिये चेकरा होता है। धोवी का कृत्ता न घर का न घाँट का, उस के हेतु सत्य हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी नियम के अनुसार बुद्धिमान अधिया ने जेयल ग्रहणा को वेद का अधिकारी बताया था। शूद्र आदिकों को इस लिये वेद पाठ से रोका गया था कि वह उन का ज्ञान न समझ कर भ्रम में पड़ गे।

(भजनान ३२ श्लोक २७-२८, ३०-३४)

[अहंकार से कर्म दोष उत्पत्ति । आरब्ध वत्पुरुषार्थ-विचार]

तर्ज—श्री गंगाजी के तीर नीर पीने को लागे इक आया।

सब रमों का कर्त्ता है माया गुण है कुन्तीनन्दन ॥

भरे अहंकार में प्राणी आपे ही को कर्त्ता जाने ।

जो होय तब का ज्ञाता आत्म का न्यारा पहिचाने ।

गुण को जेह कर्मों की विषयों को रागद्वेष की माने ।

यह रागें द्वय दो ठग हैं इन के कभी न पड़ने वाले ।

मम हेतु कर्म से सज के, निज अहंकार को तज के ।

अपनी आत्म को भजके, मम रहित और वे कज के ।

अर्जुन अब तू करले योधन ॥१॥

जो ददता से अद्धा से नित मेरी इस मति पर चाले ।

वह भाव अकर्त्ता राखे चाको कर्म-दोष कब घाले ।

जो चले न इस पर और तर्क का भाव चित्त में ढाले ।

वह नष्ट-चित्त निर्बुद्धि बाह में आप सर्प को पाले ।

निज भाव "विमल" हों जैसे, वह ज्ञानी अज्ञानी से ।

सब कर्म करावें जैसे, फिर कर्म माहीं कैसे, ।

कोई ढाले निग्रह-बन्धन ॥२॥

टिप्पणी ।

(१) ऊपर कथन हो चुका है कि प्राणी की देह प्रकृति से बनी है । इस कारण कर्म उस का स्वभाषिक गुण है । इस दृष्टि से कर्मों की कर्त्ता प्रकृति और उस के तीनों गुण हैं । (२) जो मनुष्य यह भाव रखता है कि "मैं" कर्म करता हूँ वह अहंकारी है । असली कर्त्ता उस की प्रकृति के गुण हैं । ३) जिन को आत्म ज्ञान हो जाता है वह इस तत्त्व का ज्ञान लेता है कि आत्म अकर्त्ता है और आत्मा को कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है । सब कर्म प्रकृति कराती है । (४) तत्त्व ज्ञान जान लेता है कि प्रकृति के तीनों गुण ही सब कर्मों का कारण होते हैं अर्थात् यह गुण सब कर्मों की जड़ होते हैं । (५) इन्द्रियों और उन के विषयों की उत्पत्ति भी प्रकृति से है, इस लिये राग द्वेष के द्वारा कर्म-बन्धन पैदा करना उन का स्वभाव है । मनुष्य में विषय भोग की चाहना और राग द्वेष का उत्तेजन इन्हीं के कारण होता है । (६) किसी पदार्थ के प्राप्त होने की खुशी "राग" और प्राप्त न हान का शोक "द्वेष" कहलता है । (७) विषय भोग का साक्षर मनुष्य को धर्म-मार्ग से हटा कर लजाता है और उस के शुभ भाव का हरण करलेता है, इसी लिये यह ठग है । (८) मनुष्य को उचित है कि विषय भाग रूपी ठग स अपना बचाव का के उस के फंद में न पड़े । (९) मनुष्य जो कर्म करे वह विषय भाग या म्याय के हनु न करे बल्कि जो कुछ करे वह निष्काम भाव से कर अर्थात् इच्छर हनु करे । (१०) कर्म करने में कभी यह भाव न रख कि मैं कर्म करता हूँ । (११) महा पद ही पित्तार करता रह कि मैं निगुण ब्रह्म का अंश हूँ । मेरा गुण अकर्त्ता रहना है ।

देह प्रकृति से बनती है इस लिये यह कर्म करती है। (१२) किसी वस्तु से प्रेम अर्थात् ममता भाव रखना बन्धन का कारण होता है। इस लिये कर्म करने में ममता भाव को दूर रखना चाहिये। (१३) ममता भाव ही कज अर्थात् दोष पैदा करता है, इस लिये भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि तू ममता छोड़ कर युद्ध कर। ऐसा करने से तुम्हें कोई दोष न लगेगा बल्कि तेरे धर्म का पालन होगा। (१४) अर्जुन को शका थी कि युद्ध से मुझे पाप होगा उस का यहाँ समाधान किया है कि सदा ही योधन से पाप नहीं होता। धर्म-युद्ध से धर्म की पालना और अधर्म युद्ध से पाप उत्पत्ति होती है। (१५) जो विश्वास सहित कर्मयोग की पालना करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। कारण यह है कि कर्मयोग साधन की पूर्ति शुद्ध मन और बुद्धि से होती है और जब तक मन और इन्द्रिय-कर्म एक रस न हों तब तक द्वन्द्व दूर नहीं होता। मन और कर्म-इन्द्रियों के एक रस होने ही का नाम विश्वास सहित काम करना है। (१६) जब अहंकार छोड़ कर और यह मान कर कर्म किया जाता है कि कर्त्ता प्रकृति है, मैं केवल उस का कर्म-पात्र हूँ, तब कर्त्ता का भाव अकर्त्ता के ही समान होता है। (१७) कर्म स्वयम् बन्धन उत्पन्न नहीं करता। कर्त्ता की सकाम बुद्धि बन्धन का कारण होने की वजह से कर्म को दोषमय बनाती है। इस लिये जो अकर्त्ता बुद्धि से कर्म करता है उस को कर्म दोष नहीं लगता। (१८) जो मनुष्य हुज्जती बनकर कर्मयोग साधन नहीं करता, उस की बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। बिना शुद्ध बुद्धि मोक्ष असंभव है। (१९) इस कारण ऐसा मनुष्य चित्त की शुद्धि न पाकर अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकता। बिना स्थिरता के मोक्ष नहीं होती और चित्त का भ्रम उस को नष्ट करदेता है। (२०) बुद्धि का गुण उस की शुद्धि और स्थिरता है। जिस मनुष्य की बुद्धि में यह गुण नहीं, उस को निर्बुद्धि कहना उचित है। (२१) जो कोई मनुष्य ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं करता वह तम रूपी सर्प से अपना नाश कराता है। (२२) प्रकृति-गुण मनुष्य से अवश्य कर्म कराते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति (स्वभाव) होती है वैसे ही कर्म उस से बन पड़ते हैं। (२३) यदि कोई यह हट करे कि मैं इन स्वभाविक कर्मों को बन्द करदूँ तो उस की हट नहीं चल सकती। कर्म-निग्रह (कर्म को रोकने की शक्ति) इन्द्रिय निग्रह ही से आ सकती है। इन्द्रिय-निग्रह योग साधन से प्राप्त हो सकता है न कि हट से। मनुष्य का स्वभाव उसके संचित कर्मों का फल होता है। यह संचित कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। यह संचित कर्मों के फल (प्रारब्ध) कर्म द्वारा भोगे जाते हैं। इस लिये कर्म को कोई रोक नहीं सकता। जब यह प्रारब्ध या प्रकृति आधीन कर्म निबड़ जाते हैं और मनुष्य निष्काम भाव बनाकर आगे के लिये कोई कर्म-भोग नहीं छोड़ता तब ही कर्म-निग्रह हो सकता है पहिले नहीं। प्रारब्ध भोगने में मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है परुपार्थ कर के आगे के लिये माग बनाने में स्वतन्त्र है। पिछले जन्म के कर्म से उस का स्वभाव बनता है और अब के जन्म के कर्मों से अगले जन्म का। इस प्रकार पुरे पाप ही से प्रारब्ध नैयाम होता है। किसी कवि न कहा है —

अफ़आल के करने में है मुख्यतः हर इसी।
होते, यही पमाल है तकदीर के सामां॥
यत्नाम को होती है गुलामी हमारी।
तकदीर हि बन जाती है तकदीर हमारी॥

यदि यह शिका हो कि 'प्रकृति चक्र' कभी बन्द न होगा, इसे लिये 'प्रारब्ध' और 'पुरुषार्थ' के भेद से कभी छुटकारा न होगा, तो हमें कि उत्तर यह है कि आत्मी कर्म से न्यायी है। जब 'मनुष्य कर्म योग' से सिद्ध होकर आत्म-ज्ञानी बन जाता है तब प्रकृति का यह सब खेल उस के हेतु बन्द हो जाता है अर्थात् उस की मोक्ष हो जाती है। 'कर्म चक्र' भी उस के हेतु बन्द हो जाता है। कारण यह कि अर्त्ता मति से कर्म करने से जब कोई फल भोगने के लिये नहीं रहने तब अमला जन्म भी नहीं होता अर्थात् मोक्ष हो जाती है।
(भजन न० ३३, श्लोक ३५)

कर्त्तव्य पालना की उत्तमता।
तर्ज—एक वृत्तारनका पर चिन्ता मत बाइडारु।
निज धर्म उत्तम है, निर्गुण यह चाहे हो, गुंडावेशों मत यह, मत्स्य केर मीनल।
तर्ज—ह लक्षित तो को, धर्म तु पराया, पाले, नहीं दिवहातया सो, नेम यह जान ले।
निज धर्म आत्मज्ञान, विषय परधर्म है, अपने हितो हितको, तुहि पहिचान ल।
निर्गुण मोक्ष कारण, सगुण भय कारण, विमल हितकारी को, इस आप धनि ल।
दिपणी।

(१) अपना कर्त्तव्य पालन करना प्रत्येक भाव्य का धर्म है। अपना कर्म से सब की अपनी भी मलाई है और सामाजिक भी। जो कर्म की श्राव न करे वह केवल इस धर्म पर ध्यान देता है कि मेरा धर्म क्या है, और ऐसे विचार से कर्म करता है। यह योग का वास्तव में पालन करता है। आत्म-मानना से उस का सिद्धि प्राप्ति होती है। यह उस का अपना माला है। सामाजिक दृष्टि से भी यह कल्याणकारी है। यदि भय-अपना अपना काम करते हैं तो सारा व्यवहार पूरी तरह से चल जाता है। यदि सब ही यह हट करे कि हम दर्शन प्रकार के कर्म करेगा तो निरुद्ध काम कीन करे? जो सब ही रानी बन जायें, तो गुण सब पानी कीन मरे। इस कारण जो जिस का कर्त्तव्य है उस के पालने से। सामाजिक उत्तमि जाती है। हम के अतिरिक्त पीढ़ी दर पीढ़ी एक काम काम रहेंगे मीपने वाला या दुर्भीठा रहता है। हमी नियम के आगे पर धर्म की रचना रह है। जो इस परिपाटी का ठाढ़ना चाहते हैं यह सामाजिक दृष्टि से अच्छा का हानि पहुँचा रहे। हमें इससे जनि-

विभाग को अब कितना ही बुरा कहें, पर इस का सिद्धान्त बड़ा उत्तम है और प्रत्येक देश व काल में यह विभाग किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है। (२) यह विचार मित्या है कि निरुप कर्म करने वाली जातियाँ सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती या कि समाज में उन का पद तुच्छ है। प्रत्येक जाति समाज के हेतु समान रूप से आवश्यक है। कालू मगो जिसने राजा हरिश्चंद्र का खरीदा था अपना कसब्य पालन करते हुये बढजाने की प्रमाण है। धर्म मार्ग में कवीर, रैदोस, चेता, सदाना आदिक अधम जाति के होते हुये भी जीघनुमत हो गये और सारा हिन्दू-समाज आज तक उन को अपना पूज्य मानता हुआ पूर्ण सम्मान करता है। (३) निद्रा को अपने यश में करने के कारण अर्जुन का यह नाम पड़ गया था। (४) मनुष्य का धर्म है कि वह ससार चक्र चलावे न कि उस में विग्न डाले। इस लिये जो सामाजिक बंधन तोड़कर और अपना काम छोड़ कर दूसरी जाति का काम धारण करता है, वह समाज में गड़बड़ डालता है। उस का पराया धर्म पालन करना इसी कारण अनुचित होता है। (५) सांसारिक दृष्टि से निज धर्म की पालना पर ऊपर विचार हुआ। अब धर्म-मार्ग की दृष्टि से देखा जाये तब भी यही बात सिद्धिदायक पाई जाती है। आत्मा अधिनाशी निर्गुण ब्रह्म का अंश है। अकृता भाव उस का गुण अर्थात् धर्म है। इस लिये मनुष्य को उचित है कि वह अपने अकृता धर्म को धारण कर अर्थात् कर्मयोग पालन करे। (६) विषय भोग करना इन्द्रियों का धर्म है क्योंकि वह प्रकृति से उत्पन्न होती है। इस लिये मनुष्य को उचित है कि इन्द्रियों के विषय को इन्द्रियों का गुण जान कर भोग और अपने आप को उन में लिप्त न होन दे। विषय-भोग को पराया धर्म (इन्द्रियों का धर्म) जाने और आप उन से न्यारा रह। (७) जब मनुष्य की यह बुद्धि दृढ़ हो कर उसे वे कर्मा पर प्रभाव-शाली हो जाते हैं तब ही वह प्रकृति-बंधन से छूटकर मोक्ष पाता है। (८) विषय-भोग करने वाला सदा ही भयभीत रहता है कि कहीं मेरे सुखदायक पदार्थ नष्ट न हो जायें। साथ ही अपनी मृत्यु का भय बना रहता है। इस लिये उस को कभी सुख प्राप्त नही होता। कबीरजी ने सत्य कहा है—

“भूटे सुख का सुख कहें, मानत ह मन मोद।”

[जगत् चयैना काल का, कहु मुख में कहु गोद।”]

[(भजन, न०-३४ श्लोक-३६-३७.)]

[काम क्रोध से पाप की उत्पत्ति]

“अर्जुन के आवेय कृष्णजी से”
तर्ज—श्याम गहो न मोरी चर्या।
मोहोवे कौन पाप का कारन

पुरुष न राखे इच्छा इस की, कौन करावे धारन ॥ १ ॥

कारण इसका काम क्रोध है, बोले जग-निस्तारन ॥ २ ॥

होत रजोगुण से यह पैदा, अर्जुन ज्ञान-प्रहारन ॥ ३ ॥

“विमल” यही बढ पेढ़ पापी, वैरी पाप-उभारन ॥ ४ ॥

टिप्पणी ।

(१) मनुष्य (२) भजन नं० (३२) में यह कहा गया है कि मनुष्य प्रारब्ध के कर्म-भोग को रोकने में असमर्थ है । उस को इन्द्रिय-निग्रह के हेतु बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है । इस पर अर्जुन के मन में यह शका हुई कि जब आत्मा मोक्ष की प्रयेया करता है, तो यह कौन है, जो मनुष्य के मार्ग में रोड़े अटकाकर उस का मोक्ष पाने से रोकता है ? (३) कृष्ण भगवान इस का उत्तर देते हैं कि कामना और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध इस विघ्न का कारण होते हैं । भजन नं० (२५) में उल्लेख हो चुका है कि काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है । बुद्धि का नाश मनुष्य के क्षय का कारण होता है । इस लिये यद्यपि मनुष्य पाप की इच्छा नहीं करता तथापि कामना उस का पाप में लगाकर उस के मोक्ष-मार्ग में हानिकारक बन जाती है । मनुष्य को उचित है कि वह कामना का त्याग करे और निष्काम भाव को धारण करे (४) जगत् को तारने वाले कृष्ण भगवान । (५) प्रकृति के तीनों गुणों में से रज का गुण है कामना का उत्पन्न करना और सत्य का है ज्ञान उत्पन्न करना । इस लिये जो मोक्ष की चाहना करता है उसे रज को त्याग कर सत्य को धारण करना चाहिये । विस्तार के लिये देखो अध्याय १४ । (६) ज्ञान-प्रहारन = ज्ञान को नाश करने वाला । (७) मनुस्मृति में लिखा है कि काम पेनी अग्नि है जो कमी तति नहीं होती । 'जितना पाये उतना ललियाये' प्रसिद्ध है । एक इच्छा पूरी होते ही ऊँट दूसरी पैदा हो जाती है और यह ताता बराबर जारी रहता है जब तक कि इन्द्रिय-दमन न किया जाये ।

[भजन नं० ३५ श्लोक ३८-४१]

[काम की असन्तुष्टता और उस का परिणाम]

काम कारण न यह दृष्टि में आवे ।

धुँभा अग्नि पर मल दरपन पर, फिली जैसे गर्भ पर छा आवे ॥१॥

यह ज्ञानी का नित्य विरोधी, ज्ञान पर याही का परदा आवे ॥२॥

करे बुद्धि मन इन्द्रिनि में घर, इन के द्वारा जीव को विचछाने ॥३॥

अग्नि समान न धाये कबहु, जितना खाय उतना हि ललियावे ॥४॥

“विमल” ज्ञान विज्ञान देने यह, कर इन्द्रिनि का सयम इसे ढावे ॥५॥

टिप्पणी

(१) यह ज्ञान कामनाओं से ढक जाता है अर्थात् जिस किसी पर कामना छाजाती है उसका ज्ञान दूषजाता है। (२) यह ज्ञान इसी प्रकार ढकजाता है जिस प्रकार अग्नि को धुआ, शीशे को मैल और गर्म को मिक्खी ढके रहते हैं। (३) कामना अज्ञान को बढ़ाने वाली होती है या यों कहो कि ज्ञान का नाश करनेवाली होती है। इस कारण उस का और ज्ञान का अवश्य वैर है। (४) बाहरी पदार्थों के स्पर्श से ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा मन में किसी कर्म के करने की कामना उत्पन्न होती है। मन बुद्धि से यह जाच कराता है कि वह कर्म करने योग्य है या नहीं। जय बुद्धि उस के करने की आज्ञा दे देती है तब कर्म इन्द्रिया उस कर्म को पूरा कर देती हैं। जय कामना का लेश आजाता है तब इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि तीनों ही उस में लिस हो जाते हैं। इसी कारण इन तीनों को कामना का घर कहा गया है। इन ही के द्वारा मनुष्य कामना-युक्त कर्म कर के पाप में फसता है। (५) इस कामना को रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रह, मन-दमन और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन साधनों से जय रजोगुण दूष जाता है और सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तब ही ज्ञान का नाश करने वाली कामना नष्ट होती है।

(भजन न० ३६ श्लोक ४२-४३)

[कर्म-विधान-निरीक्षण]

तर्ज—नशायारे सेती कोई मत कीजो रे भूपेला ।

आत्म उत्तम है सर्व इन्द्रिनि बुद्धि मन से ।

बाह्य वस्तु जितनी कहलायें । उन्हें इन्द्रियों ही जतलायें ।

उन्हें कार्य अपने में लायें । परे इन्द्रिये पदार्थन से

इन सब ही कारणन से ॥१॥

मन इन्द्रिनि की बाग मढोढ़े । जित को चाहे उत को मोढ़े ।

जिस से चोह तोढ़े जोढ़े । मन है उत्तम इन्द्रिय-मन से,

इन सब ही कारणन से ॥२॥

बुद्धि सर्व इन्द्रिनि को जाने । बुद्धि भाव मन का पहिचाने ।

॥१॥ गुण अवगुण का अन्तर जाने । बुद्धि श्रेष्ठ तुम जानो मन से,
॥२॥ इन सब ही कारण से ॥३॥

चलो बुद्धि से जो तुम बढ़कर आत्म मिले बुद्धि से बढ़कर ।

अपरा से ही परा है बढ़कर । अहं नहीं उत्तम चेतन से,

इन सब ही कारण से ॥४॥

आत्म को जब उत्तम माना । मन को अपने वश में लाती

। काम रूप चोरी सबवाना । या को "विमल", चूर कर घन से,

इन सब ही कारण से ॥५॥

टिप्पणी

(१) 'मनुष्य' की अपनी देह को छोड़ जितने प्राकृत पदार्थ 'चरि' में पाये

जाते हैं वे सब बाह्य अर्थात् बाहरी पदार्थ कहनाते हैं । (२) ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा मनुष्य को इन सब बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है और कर्म-इन्द्रियों द्वारा वह उन को अपने काम में लाता अर्थात् भोगता है । इस प्रकार इन्द्रिया पदार्थों से उत्पन्न है ।

(३) यह तन जिस को ले रह्यो अध्याय में 'चेष्ट' का नाम दिया गया है २४ तत्त्वों से बना है । यह तत्त्व उसी अध्याय में वर्णित है । इन तत्त्वों में दल इन्द्रिया (५) ज्ञान इन्द्रिया अर्थात् नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा और ५ कर्म-इन्द्रिया अर्थात् मुँह, हाथ, पाँव, मल व मूत्र व स्थान) शामिल हैं । यह देह बिना इन इन्द्रियों के कुछ कर्म नहीं कर सकती । इन इन्द्रियों से इस प्रकार कर्म व्यापार होता है । जब ज्ञान-इन्द्रियों का स्पष्ट बाहरी पदार्थों से होता है (जिस को मात्रा स्पर्श कहते हैं) तब यह स्पष्ट चित्त में उस पदार्थ के भागने या त्यागने की प्रेरणा पैदा करता है । इस प्रेरणा को ज्ञान मन का होता है । मन इस को यदि वे आग इस बात का निर्णय करने के लिये उपस्थित करता है कि उस पदार्थ को ग्रहण या त्याग, कृपा जाय या नहीं । यदि जो कुछ निर्णय करता है उसी के अनुसार मन कर्म-इन्द्रियों से उसको ग्रहण या त्याग कराता है । इन्द्रियाँ ब्रह्मा नहीं होती । ज्ञान कराना भा का काम है । यह ही कारण है कि जब मन एक ओर लगा हुआ होता है तब ज्ञान-इन्द्रिया अपना काम नहीं कर सकती । आँखों के आगे घरी दूर वस्तु तक दिखाई नहीं देती और कानों से शब्द तक सुनाई नहीं देता यदि मन किसी ओर और भोगा हुआ । मन व हाथ में इन की कज है, इन लिये मा २४ स उत्पन्न है । (४) बुद्धि से निर्णय कराय बिना मन ही इन्द्रियों से कर्म नहीं कराता । जिन समय गेग या मद से बुद्धि नष्ट हो जाती है मनुष्य अपने मन को घन भी

नहीं कर सकता। वह करना चाहता है कुछ और, होता है कुछ और। भले घुने की पहिचान करना बुद्धि ही का काम है। बुद्धि ही जय परज कर मन को यताती है कि अमुक कर्म करने योग्य है या नहीं, तब ही मन उस को करता है। इस लिये वह मन से भी उत्तम है। बुद्धि राजा है। मन उस का मंत्री है। चित्त समाचार देने वाला उषोदीधान है। इन्द्रिया आज्ञा पालने वाली प्रजा हैं। शुद्धता व स्थिरता से न्याय अनुसार जो आज्ञा बुद्धि रूपी राजा देता है वही मन रूपी मंत्री इन्द्रिय रूपी प्रजा से पालन कराता है। (५) वेद इन्द्रियें, मन व बुद्धि प्रकृति अर्थात् ईश्वर की जड़ शक्ति के विकार हैं। आत्मा ईश्वर की चैतन्य शक्ति है। इस लिये यह बात प्रत्यक्ष है कि आत्मा उन सब से उत्तम है। (६) जड़ प्रकृति "अपरा" और चैतन्य "परा" कहलाती है। (७) आत्मा ईश्वर का अंश है। उसकी पदवी जड़ प्रकृति से बड़ी है। प्रकृति सृष्टि का खेल रचाती है। आत्मा उस के खेल का दर्शक है और प्रकृति से उत्तम पदवी रखता है। कामना मनुष्य के आत्मा का दर्शक पद से हटा कर उस को उस खेल में लिप्त करती है। इस लिये वह आत्मा की स्वतंत्रता का छीनने वाली है। मनुष्य का धर्म है कि वह अपनी स्वतंत्रता को नष्ट करने वाले शत्रु का पल-पूर्वक नाश करे। (८) 'घन' हथौड़े को कहते हैं।

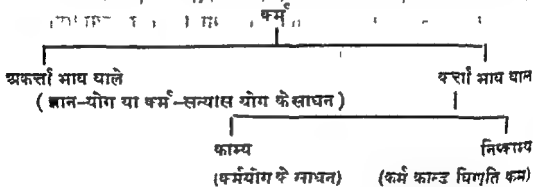
संग्रह रहे कि पदार्थों इन्द्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा का जो श्रेणीबद्ध कथन यहाँ हुआ है वह कउवली उपनिषद्, प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली मंत्र १०-११ के कथन से इतना मिलना जुलना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वहीं से लिया गया है।

❀ चौथे अध्याय का सार ❀

इस अध्याय में कर्मयोग का विवेचन जारी रखते हुये कर्म-संन्यास अर्थात् ज्ञानयोग की व्याख्या की गई है। पहिले यह बताया गया है कि कर्मयोग यह प्राचीन और नवतन मार्ग है। यह आत्मा के समान अधिनाशी है। मनुष्य माया-अज्ञान में पड़कर इस को भूल जाते हैं। इस को नवजीवन देने के लिये अवतार होता है। यह शक्ति कि इस को कृष्ण भगवान ने केवल अर्जुन के लिये घड़ियाया, निर्मूल है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने भी शिवध्वज का दृष्टान्त देकर इसी ज्ञानमय कर्मयोग का प्रतिपादन किया है।

कर्म दो भावनाओं से किये जाने हैं—एक यह समझ कर कि “मैं” कर्त्ता हूँ दूसरे यह मानकर कि प्रकृति उसकी कर्त्ता है और मैं केवल उस का कर्म-पात्र हूँ। पहिले भाव को ‘कर्त्ता भाव’ या ‘कर्म भाव’ कहते हैं, दूसरे को ‘अकर्त्ता भाव’ या ‘अकर्म भाव’। अकर्त्ता भाव से कर्म करने ही का नाम “ज्ञानयोग” या “कर्म-संन्यास योग” है। कर्मयोग और कर्म-संन्यास योग के अन्तिम भाव में कुछ अधिक भेद नहीं है। इसी कारण बहुत स्थानों पर ज्ञानयोग का समावेश कर्म योग में कर लिया जाता है। निम्नलिखी जस्तरी मे यह व्याख्या सहज में समझ में आसकती है —

नवम कर्मों में शुभ कर्म अच्छे हैं। सहज होने के कारण बहुत से मनुष्य उन्हें करते हैं। निष्काम कर्म उन से उत्तम हैं। अकर्त्ता भाव से कर्म करना निष्काम कर्म से भी उत्तम है। इस लिये कर्म-संन्यास योग अर्थात् ज्ञान-योग मार्ग यज्ञा दुर्लभ है। इस का निर्वाह किंचा थलिक इस के भाव तक को समझना कठिन है। ‘कर्म-संन्यास’ का जो अर्थ आजकल प्रचलित है वह गीता को मान्य नहीं है। गीता में कर्म-संन्यास का अर्थ अकर्त्ता भाव के कर्म होता है न कि कर्म का परित्याग। देवों भजन १० (१२०)। यह अर्थ कुछ भ्रष्ट भी नहीं है। अथ कर्म करने वाला अपने आपका कर्त्ता नहीं मानता तब उसका न करने वाला संन्यासी ही जाना उचित है। योग वशिष्ठ में भी संन्यास का यही भाव बताया गया है। संन्यासी का प्रचलित रूप भी हम का ग्राम में जानता है। गीता मत अनुसार

संन्यासी को मूँड मुड़ाने, गेरखा याता पहनने लगोटी बान्धने की आवश्यकता नहीं है। गीता मत अनुसार वह संन्यासी कहलाने का अधिकारी नहीं जो दुनिया दिखावे के लिये बहुरूपीया बनता है या जो अपने कर्त्तव्य से जी चुगल साधु बनजाता है। इस का नाम संन्यास नहीं कि

‘ नारि मुई सुख सम्पद नासी । मूँड मुड़ाये भये संन्यासी ॥ ’

संन्यासी जी से होता है न कि रूप से । जो रोटी कमाने और अपनी सेवा कराने के लिये यह भय धारण करते हैं वह ठग है । जिस का यह भाव हो कि ।

‘ मूँड मुड़ाये तीन गुण, मिटी सीस की खाज ।

लडवा गाने को मिलें, कहलायें महाराज ॥ ’

वह संन्यास-आश्रम को कलंकित करता है ।

ज्ञान-योग से कर्म करने में कमी कर्म से बन्धन उत्पन्न नहीं होता । ब्रह्म ज्ञानी इसी भाव से कर्म करते हैं । साधारण मनुष्यों को यह भाव बड़ा कठिन है क्योंकि “मैं” उन का पीछा नहीं छोड़ता । ब्रह्म-ज्ञानीयों की कृपा से उन की शिक्षा द्वारा यह भाव प्राप्त होता है ।

कर्म-फल से जैसा मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, उस ही के अनुसार उन का धर्म और धर्म बनता है । उसी धर्म में उसे अपने कर्म-फल भोगने पड़ते हैं । उसी धर्म का धर्म पालना उस का कर्त्तव्य होता है । कर्त्तव्य पालन से बन्धन नहीं होता, बल्कि उन्नति होता है । इस दृष्टि से आजकल की यह लहर कि अन्त्यज जातियों से उन के व्यवहार छुड़ाकर उन को अन्य धर्म वालों में स्थापन किया जाये इस धर्म सिद्धान्त के प्रतिकूल है ।

ज्ञानयाग का अभ्यास प्राप्त करने के हेतु श्लोक २५-३० में यत्न बताये गये हैं । जितने यह याग घेद शास्त्रों में वर्णन हैं, उन सब का यही अभिप्राय है । सरण रहे कि ‘यज्ञ का अर्थ केवल स्मृति-प्रतिपादित यज्ञ नहीं है । इन में उन सब कर्मों का समावेश है जो इन्द्रिय-निग्रह, आत्म-सयम या उपासना के हेतु किये जाते हैं ।

ज्ञानयोग से मोह दूर हो कर-बुद्धि में समता आजाती है । मनुष्य सर्व प्राणीयों में, अपने आप में और ईश्वर में कोई अन्तर न पाकर सब को समान दृष्टि से देखता है । या यों कहो कि इन्द्रिय-निग्रह द्वारा उस को अनुभव हो जाता है और वह अव्यक्त ब्रह्म का दर्शन पाता है ।

उसी व्यक्ति का नाम है जो जगत् सुधार के हेतु ब्रह्म-शक्ति का प्रत्यक्ष प्रकाश दिखाती है। यह हमारी मति प्रमाण रहित नहीं है। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य जी ने भी अवतार उसी जीव को माना है जो अधिष्ठा को दूर कर के अपनी ब्रह्म-शक्ति को जानलेता और उस का उपयोग करता है। (१२) यह शक्ति जिस के द्वारा ब्रह्म सर्व सृष्टि की रचना करता है और अवतार लेकर जगत् की अवश्यकतायें पूरी करता है। "माया योग" कहलाती है।

(भजन नं० ३८ श्लोक ७-६)

[अवतार की आवश्यकता]

सर्ज—मौला की मैं जोगन बनूँ।

धर्म हेतु मैं लूँ अवतार।

जब घट जाये धर्म जगत् में, पाये पाप अधिक विस्तार ॥१॥

होकर रक्षक साधु जनन का, करता हूँ दुष्टन सहार ॥२॥

मोरे ऐसे कर्म जन्म की, निश्चय जाने ज्ञानी सार ॥३॥

मम गति पाये एसा ज्ञानी, "विमल" जन्म की छूटे सार ॥४॥

टिप्पणी

(१) जब लौकिक धर्म अर्थात् सासारिक कल्याण का पालन और पारलौकिक धर्म अर्थात् मोक्ष-साधनों का सेवन जगत् में कम हो जाते हैं अनीति हो लगती है और परमेश्वर विसर जाता है, तब ही अवतार होता है। निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म सगुण और व्यक्त रूप से संसार में प्रगट हो कर जगत् का सुधार करता है। भागवत पुराण में लिखा है —

"जम अरण से रहित हैं, नारायण करतार।

पर भक्तन के हनु सों रेत मनुज अवतार ॥

जब पृथ्वी पर हात है, पाप अधिक विस्तार।

तब ही सगुण धरत हैं एक रूप अवतार ॥"

(२) मुक्त पुरुषों की सात धेनीयाँ होती हैं—यागी साष्ट मुनि ऋषि, महर्षि महात्मा, य ब्रह्मण। इनमें साधु यह है जो ईश्वरके इस संस्करण का साधन करे और करावः। "एकोह बहु म्या अघात" में एक है बहुत हो जाऊँ। साधु से मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी कारण साधु संन्यस का यज्ञ महात्म्य है और ब्रह्मण की सप्त शास्त्रों और पुराणों में इतनी महिमा ध्यान है। जब परम पुरुषों की कुछ शक्ताने लगते हैं और कम प्रचार में हानि पहुँचने लगती है तब ही

उन की सहायता और धर्म की वृद्धि के लिये अवतार होता है।

(३) अवतार साधुजनों की सहायता करने के लिये उन सब दुष्टों का नाश करता है जो धर्म मार्ग में हानिकारक होते हैं। दुष्ट वह हैं जो न आप धर्म पर चलते हैं न औरों को चलने देते हैं। वह आप कुमार्ग पर चलते हैं और दूसरों को वैसा ही करने के लिये उकसाते हैं। जो उन के कुमार्ग पर नहीं चलते, उन्हें दुःख देते हैं। इस कारण उन का सहार करके पृथ्वी को धार उतारा जाता है (४) इस अवतार के विषय को ज्ञानी जन ही भली प्रकार जानते हैं। साधारण मनुष्यों को अनसमझी से भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होता कि निर्गुण ब्रह्म किस प्रकार से सगुण बनता है अर्थात् जब तक वह आत्म व अध्यात्म ज्ञान में निपुण नहीं होता, उस में अवतार का विषय ग्रहण करने की योग्यता नहीं आती (५) जो ज्ञान विज्ञान में सम्पन्न हो कर ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष ही का नाम ब्रह्मगति है।

(६) ऐसी गति का प्राप्त कर के आवागमन का झमेला दूर हो जाता है।

[भजन न० ३६ श्लोक १०-१२]

[ईश्वर की सर्वव्यापकता]

तर्ज—विघ्न हरण गौरी के नन्दन का सुमरन सुखदाई है।

जिस प्रकार जो ध्यावें मो को वैसा मो को पाते हैं ।

किसी ओर से ही नर चालें मम मग पर आ जाते हैं ॥

त्याग दिये भय क्रोध राग मम आश्रय पर जिन लोगों ने ।

शुद्ध ज्ञान-तप से वह हो कर मो में आन समाते हैं ॥१॥

“विमल” करें देवन की पूजा कर्म-फलों की लगन जिन्हें ।

जन्दी ऐसी पूजा से वह जग में सिद्धि कमाते हैं ॥२॥

टिप्पणी

(१) चोह जिस तरह से कोई ईश्वर का भजन करे, ईश्वर प्रसन्न हो कर उस को फल देते हैं। जिस रूप की उपासना की जाती है वही रूप उपासक के हनु फल दायक होता है। (२) गीता को वह पक्षपाती मत मान्य नहीं है जिन में मोक्ष प्राप्त करना किसी विशेष व्यक्ति पर निर्भर होता है। इस का प्रतिपादित मत सब के लिये समान है। इस के मत अनुसार जो मनुष्य ईश्वर को भजता है वह चाहे किसी मत या धर्म में हो, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है क्योंकि सारे धर्म उसी एक ईश्वर तक पहुँचने के लिये बने हैं। प्रत्येक धर्म के अनुयायी मोक्ष

के अधिकारी हो सकते हैं। अन्तर केवल धर्म उपदेशों और साधनों के सुगम व दुर्गम होने, और शुका समाधान की योज्यता का है। (३) किसी वस्तु के अपने पास से जाते रहने का उर "भय" कहलाता है (४) किसी वस्तु की हानि पर जो रोष भाव उत्पन्न होता है यह "क्रोध" है। (५) किसी वस्तु के प्राप्त होने की लुशी "राग" कहलाती है। (६) जो जी में यह सम रहने हैं कि केवल हमारे उद्योग से प्रत्येक वस्तु हमें प्राप्त होती है, अथवा हमारी रक्षा से यह सुरक्षित रहती है, अथवा जगत् के नाशमान् पदार्थ आनन्ददायक हैं, यह अन्त में अवश्य दुःख उठाते हैं। उन का चित्त अशान्ति से दुःखी रहता है। इस के विपरीत जो यह भाव रखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार सर्व वस्तुएँ प्रदान करता है और उन की रक्षा करता है, यह परमेश्वर के आभय पर रह कर बहुत शान्त रहते हैं शान्ति से आनन्द है, शान्ति से मोक्ष है, यह सब जानते हैं। (७) यह परमेश्वर का आभय लेने का भाव तब ही उत्पन्न होता है कि जब मन आत्म व अध्यात्म ज्ञान से शुद्ध हो कर कर्म तत्त्व को जानता हुआ अकस्मात् भाव से कर्म करने लगता है। ऐसी गति प्राप्त करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। (८) पहिले यह कथन हो चुका है कि सकाम कर्म से जगत् में मनाकामना पूर्ण हो सकती है, परन्तु मोक्ष के हेतु निष्काम भाव रखना अवश्य है। सकाम कर्म करना सहल है और उस का प्रत्यक्ष फल जल्दी प्राप्त हो जाता है। इस लिये बहुत से मनुष्य ऐसे ही कर्म करते हैं। कोई कोई विरला ऐसा होता है जो मुक्ति के परम आनन्द के आगे सब को तुच्छ समझ कर सकाम भाव का त्याग करता है। यह मार्ग कठिन है और इस का फल प्रत्यक्ष व जल्दी नहीं होता। इसी कारण बहुत कम माहातु भाव इस को धारण करते हैं।

(भजन नं० ४० श्लोक १३-१४)

[वर्ण उत्पत्ति]

तर्ज—देखो कर के ल्पाल, किया कैसा कमाल, मैं हूँ वह ही, रमाल आके पहुँचा यहाँ।

मुनो देकर कर्ण, होवें चारों वर्ण, कर्म-गुण कर कर्षण,

सत्, रज, तम से।

विष उत्तम विशेष, रखें सत् का प्रवेण, गर्हें सत् ही ह्वेण,

सत्, रज, तम से ॥

ताप्रिय अरु वैश्य जो, जाति विषयी हैं दो, गर्हें वह रज ही को,

सत्, रज, तम से।

होता जो शुद्ध अधम, गहरे सत् रज वह कम, लेत है तम ही तम,
सत्त्व, रज, तम से ॥

न कर्मों में लिपटू, न ही मैं फल चाहू, चारों का हेतु हू,
सत्त्व, रज, तम से ॥

अकर्तृज्ञ "विपल", मुझे जाने जो नल, वह ही रहते अचल,
सत्त्व, रज, तम से ॥

टिप्पणी ।

(१) पिछले भजन में यह कथन हुआ है कि जैसी जैसी भावनाओं से मनुष्य कर्म करते ह, उन को वैसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। एक धार-एक प्रकार के कर्म करने से मनुष्य में फिर उसी प्रकार के कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। परिणाम यह होता है कि एक प्रकार के कर्म करते करते उसी प्रकार के कर्मों की वान पड़ जाती है। यह कर्म उस का स्वभाव बन जाते हैं। कर्म के गुण का आधार प्रकृति-गुण पर होता है। इसलिये जो मनुष्य सदा ऐसे कर्म करते ह जिन में सत्त्वगुण अधिक होता है, उन में सत्त्व ही विशेष हा जाता है। जो ऐसे कर्म करते हैं जिन में रज या तम की अधिकता होती है, उन में उसी-गुण की प्रधानता हो जाती है। इस सिद्धान्त को लेकर मनुष्य जाति के चार विभाग बनाये गये हैं जा वण कहलाते हैं। पहिले वण-निर्णय के लिये मनुष्य के कर्म अर्थात् आचार देखे जाते थे यही कारण है कि पुराणों में ऐसी कथाएँ मिलती हैं जिन में एक मनुष्य का क्षत्रिय से ब्रह्मण, ब्रह्मण से शुद्र आदिक हो जाना लिखा है। परन्तु धीरे धीरे वर्ण का आधार जर्म पर हो गया। इस के दो कारण हुये - (i) पुत्र में माता पिता का अंग होता है। यह पुत्र को अपने स्वभावों व चिन्तों अनुसार शिक्षा देते ओर दिलाते हैं। इस का यह परिणाम होता है कि ब्रह्मणपुत्र में ब्रह्मणपन, क्षत्रियपुत्र में क्षत्रियपन, वैश्यपुत्र में वैश्यपन और शुद्रपुत्र में शुद्रपन स्थिर होजाता है। (ii) पुत्र को पिता का काम संभालने में सुभीता रहता है। यह पिता के काम में जल्दी निपण होजाता है। इस कारण यह प्रथा चल गई कि प्रत्येक घर में पीढ़ी-दर पीढ़ी एक ही काम होने लगा। यह काम इस प्रकार वर्ण का अंग बन गया। यह मान्य होगया कि जो कुल ब्रह्मण का काम करता है वह ब्रह्मण ही कहलाये चाहे उस कुल में कोई ऐसा भी निकल आये जा निजकुल कर्म न करके अन्य काम करने लग। यद्यपि इस परिपाटी ने वर्ण के उस सिद्धान्त में परिघटन पैदा कर दिया जिस पर वर्ण स्थापन हुआ था, तथापि अब भी यह वर्ण आधम धर्म लाभ शून्य नहीं है। इसने वर्णन तोड़ने में हिन्दू समाज की अवश्य हानि है। इसी वण आधम धर्म ने अब तक हिन्दू समाज

की रक्षा की है नहीं तो अन्य जातियाँ इस को कमी का हड़प कर गई होती । (२) चारों जातियों में से प्रत्येक ने प्रकृति के किसी एक गुण को विशेषतासे कर्षण कर लिया है अर्थात् अपनी ओर खँच लिया है । (३) तीनों गुणों में से जिस जाति ने सत्यगुण को अपने में प्रधान रखा वह ब्रह्मण हुई, जिस ने रज को अधिकता दी वह क्षत्रिय या वैश्य बनी और जिसने तमू को ग्रहण किया वह शूद्र कहलार । (४) परमेश्वर अपने मायायोग से सारी सृष्टि की रचना करता है, परन्तु आप उस में लिप्त न होकर सब से न्यारा रहता है । इसी कारण वह सर्व बाधनों से परे है । बाधन उसी को सताते हैं जो कामना द्वारा कर्म में लिप्त हो जाता है । (५) परमेश्वर अकर्त्ता और अक्षय है । यह अकर्त्ता है क्योंकि किसी कर्म को कर्त्ता भाव से न कर के सब से न्यारा रहता है । यह अक्षय है क्योंकि उस का कमी नाश नहीं होता । (६) मनुष्य । (७) जो परमेश्वर के मायायोग को जानकर उस की तरह आप भी अकर्त्ता भाव से कर्म करता है वह कामना रहित होने के कारण मन की चंचलता को जीत कर अचल हो जाता है ।

(भजन न० ४१ श्लोक १५-२१)

[कर्म अकर्म विवेचन]

तज—कान्हा बाइधा लेले रे ।

कर्म अकर्म की टेढ़ी बानी, या सों होत हैं चक्रित जानी ।

याय समझ के मोक्ष चाहके, पूर्व काल के प्रानी ।

कर्म करें ये तू भी यासों, चल यह दगड़ पुरानी ॥१॥

कर्म शुभाशुभ अकर्म गति की, तुझे उचित पहिचानी ।

जो तू सीखे करना इनका, देख लाम अरु हानी ॥२॥

अकर्म कर्मन कर्म अकर्मन बीच देख भिन जानी ।

युक्ति रखे यह कर्मन माहीं, वही चतुर अगबानी ॥३॥

ज्ञानभग्नि में भस्म करे जो, निज कर्मन की घानी ।

और कर्म निष्काम करे तो, पंडित माने जानी ॥४॥

त्याग कर्म-कश रहे उम्रिय, निमाधय जो प्रानी ।

अकर्म ही से होय पाके, सर्व कर्म कल्याणी ॥५॥

चित् आत्मा जो बश में कर, तोड़ बन्ध-पहानी ।

तन के द्वारा कर्म किये से, वाको पाप न हानी ॥६॥

^{१४} यक्ति कर्म की जो अव मैं ने, तो से पार्थ बखानी ।

इसी यक्ति का “विमल” हथोड़ा तोरे पाप कमानी ॥७॥

टिप्पणी ।

(१) अकर्ता भाव से अर्थात् प्रकृति-गुण को कर्ता मानकर किया हुआ कर्म “अकर्म” कहलाता है । ऐसी बुद्धि से कर्म करना बड़ा कठिन है । थड़े थड़े ज्ञानी भी इस में चक्कर खाजाते हैं । साधारण मनुष्यों को यदि भ्रम हो जाये तो क्या आश्चर्य है ? साधारण यह समझता है कि यह वैरागी ही क्या हुआ जो सामारिक कर्म करता रहा ? परन्तु यह उस की भूल है । (२) भूतकाल में जनक सरीखे इस अकर्मका पालन कर चुके हैं । (३) जब जनक आदिक का जीवन इस योग की सफलता का प्रमाण है तब हमें इस देखे भाले रास्ते पर चलने में क्या शंका हो सकती है ? (४) इस में सन्देह नहीं कि जब तक किसी को यह मालूम न हो कि शुभ कर्म किसे कहते हैं और अशुभ किसे, किस कर्म का करना उचित है और किस का अनुचित, अकर्ता भाव से कर्म करना किसका नाम है और कर्ता भावसे करना किसका, तब तक उस की बुद्धि का निर्णय क्याकर ठीक हो सकता है ? केवल त्याग भी इस ज्ञान के बिना वृथा है । अज्ञानी का त्याग भी तमोगुणी अर्थात् अधम होता है जैसा कि अन्तिम अध्याय में कथन है । (५) ऐसा ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य को यह पहिचान नहीं हो सकती कि उस के किसी कर्म से लौकिक या पारलौकिक हानि होगी या लाभ । जो कर्म मनुष्य का जगत् में भला करते हैं वह लौकिक लाभ देने वाले होते हैं । जो उसे हानि पहुँचाते हैं वह लौकिक हानि का कारण होते हैं । इसी तरह जिन कर्मों से मोक्ष मार्ग में सहायता मिलती है वह पारलौकिक लाभ दायक और जिन से बाधा पड़ती है वह हानिकारक होते हैं । (६) जो यह जानलेता है कि अकर्ता भाव से किये हुये कर्म अकर्म समान हैं (क्योंकि उन से बन्धन नहीं होता) और कर्म न करने में यह अहंकार भाव रखना कि हम कर्म नहीं करेंगे कर्म करने के बराबर है (क्योंकि उस में अहंकार बन्धन मौजूद होता है), यह कर्म करने के कौशल को जान कर सदा योग निभाता है । कर्म करने या न करने में वैराग्य भाव रखना सच्चा अकर्म है । इस कारण जब तक कर्म से प्रीति या द्वेष बना रहता है तब तक वैराग्य कहाँ ? इसी नियम के आधार पर किसी कवि ने कहा है —

“कता फीजे न तालुक हम से । कुछ नहीं है तो अदायत ही सही ॥

(७) कर्मयोग अर्थात् कर्म-कुशलता ही का नाम “युक्ति” है । (८) तत्त्व-ज्ञानी यही है जो ज्ञानयोग अर्थात् अकर्ता भाव से कर्म कर के कर्म के कर्मव्य को भस्म कर दे । कर्मव्य के भस्म होने पर कर्म अकर्म समान हो जाते हैं । यही कर्मों का

भक्त कहें देना है। श्री शंकराचार्यजी भी इस विषय में प्रमाण हैं। अकृत्ता भाव के कर्मों को उन्होंने भी कर्म नहीं माना है। जो टीकाकार सयध्म-मार्ग प्रतिपादन करते हैं वह इस का भावार्थ यह करते हैं कि कर्म का सर्वथा परित्याग करना चाहिये। परन्तु जब कर्म-सन्ध्याम या भ्रान्तयोग में कर्म का कबेल अकृत्ता भाव से होना आवश्यक है, उन का सर्वथा त्याग आवश्यक नहीं, तब यहा भी वैसा ही अर्थ करना उचित है। (६) जिस प्रकार भोजन से तृप्त हो कर मनुष्य का फिर किसी भोजन की इच्छा नहीं रहती, उसी तरह निष्काम भाव वाला अपने कर्त्तव्य का पालन करता हुआ किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। (१०) जो कर्म-फल के आश्रय अर्थात् आधार पर अपने कर्म का अत्यलम्बन नहीं करता वह वैयर्थ्यक यही मान करता है जो करने योग्य होती है। जिस के जी में कामना का लक्ष होता है वह उस कामना पर ध्यान रखता हुआ कर्म करता है। उसे उस कर्म की योग्यता या अयोग्यता की पर्या नहीं होती। (११) जो अकृत्ता भाव से कर्म करता है, उस को कर्म बन्धन नहीं सताना। इस कारण उस के सारे ही कर्म हानि-रहित और फलदायकारी होने हैं (१२) चित्त आत्मा = अपना आप। (१३) जिस प्रकार महानी या मयनियाँ सारे वहाँ को चकराती हैं, उन्हीं प्रकार कामना चित्त को घुलायमान कर के मनुष्य को अपने आप में नहीं रहन देती। जो कामना को त्याग देता है वह उस के चकरा में बाह्य निकल कर शान्ति पाता है। वह अकृत्ता भाव से कर्म करता है। इस लिये कर्म के बन्धन में नहीं आता। जिसके हेतु कर्म-बन्धन नष्ट हो जाता है, उसे कर्म कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। (१४) जो मनुष्य इस फीशल से कर्म करता है कि अकृत्ता भाव से अपने कर्मों का अग्रम बना लेता है वह अपने फीशल से कर्म के दाव की कमायी का ताड़ देता है अर्थात् उस के अकाम से सब कर्म-बाँध दूर हो जाते हैं। भाषाये इस मार विवेचन को यह है कि कर्म, योग प्रधान है। फलकर्म करने से बन्धन नहीं होता। कर्त्ता को सुख बन्धन-लेश पैदा करती है। मोक्ष चाहनेवाले का कर्म का सर्वथा परित्याग करना जरूरी नहीं है। सब तो यह है कि मनुष्य का भोग और योग्यता की आवश्यकता है। "हिन्दी निबन्ध मूल माला" में प० रघुपरशर्मा जी ने लिखा है कि "न तो स्वर्ग में सर्वथा निरुक्त होना अच्छा है और न ही मरणा कामना होना अच्छा है, किन्तु इस दोनो में यथावत् उपयोग लेना युजिमत है।" यह विचार गीता के इस कर्म-निरन्त को प्रत्यक्ष दिगता है।

(भजन न० ४-श्लोक २२-२४)

[अर्घ्य गति से मान-नाशि]

तर्ज—मादरे द्विज की आर्घ्यो का मिनाग गर्पी।

मादरे द्विज भाव सजे दाह फेरु आय परे।

मांग बिना जोड़ मिले सोड़ जिसे वृत्तकरे ॥१॥

सिद्धि मिले या न मिले एक जिसे होय दोउ ।

कर्म रूप वोक्त, वही नाहि, कभी सीस धरे ॥२॥

जोड़ मुक्त सग रहित ज्ञान माहि चित्त अचल ।

यज्ञ होय कर्म जिसे बाय हेतु कर्म जरे ॥३॥

यज्ञ रूप ब्रह्म स्वयं इव्य रूप ब्रह्म स्वय ।

अग्नि रूप ब्रह्म स्वय, ब्रह्म स्वय, यज्ञ परे ॥४॥

ब्रह्म रूप माहि वही सिद्ध पुरुष जाय समा ।

जोड़ कर्म माहि "विमल" ब्रह्म बीच ध्यान धरे ॥५॥

टिप्पणी

(१) दो दो, विपरीत भावों की जोड़ी "द्वन्द्व" कहलाती है, जैसे प्रीति धर, राग द्वेद, मान अपमान इत्यादि । साधारण मनुष्य में यह भाव अधिक होता है । ज्यों ज्यों मनुष्य अकर्त्ता भाव धारण करता जाता है त्यों त्यों यह द्वन्द्व भाव घटता जाता है और समता आती जाती है । जब मनुष्य सिद्धि प्राप्त करलेता है यह भाव सर्वथा दूर हो जाता है । इस कारण जो मनुष्य द्वन्द्व त्याग दे, उस को सिद्ध और जीवन्मुक्त समझना चाहिये । (२) जिस सिद्ध पुरुष से द्वन्द्व दूर हो जाता है, उस में ईर्ष्या अर्थात् डाह का प्रवेश भी नहीं रहता, क्योंकि डाह तब ही पैदा होता है कि जब मनुष्य दूसरे को अपने से भिन्न मान कर उस की उन्नति से विरोध रखता है । (३) ऐसे भाव वाला मनुष्य किन्नी पदार्थ की लालसा न रखता हुआ प्रत्येक दशा में प्रसन्न रहता है । जो वस्तु उस को मिल जाती है उस से द्वेष न करके अकर्त्ता भाव से उसे भोग लेता है । जो वस्तु नहीं मिलती उस की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता । न यह यत्न करता है कि किसी तरह जो वस्तु प्राप्त हुई है, वह उस को पास सदा यनी रहे । (४) वह जो कुछ अपना कर्त्तव्य समझता है उसे निर्मय हो कर करता है । इस बात की परवा नहीं करता कि उस का क्या फल होगा । चाहे उसे किसी काम में सफलता हो चाहे न हो, उस को दोनों परा पर होते हैं । न सफलता की खुशी, होती है न असफलता का दुःख । (५) इस प्रकार के समता भाव से कम करने वाले पर कोई कर्म-दोष नहीं लगता । किसी पाप का भार उस के सिर पर नहीं पड़ता क्योंकि कर्त्ता भाव ही से यह बोझ सिर पर आ पड़ता है । (६) जो अकर्त्ता भाव धारण कर के कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है अर्थात् छूट जाता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है । (७) जिस के हृदय में किसी से प्रेम-सम्बन्ध और किसी से द्वेष-सम्बन्ध रहता है उस का भाव संग

भाय कहलाता है। जब मनुष्य अपने दिल से सब वस्तुओं से सब अपांति सम्बन्ध छोड़ देता है तब उस को भाय को असंग या सब रहित कहते हैं। (८) मनुष्य पर जब कोई विपत्ति आजाती है तब-उस का चिन्त, भ्रम हो जाता है। यह यह विचार करने और निर्णय करने के योग्य नहीं रहता कि क्या-करना उचित है। ऐसी दशा कामनाओं में चिन्त चलायमान होने पर भी हो जाती है। जो योग साधन स अपना भाय निष्काम बनालेते हैं उन का चिन्त स्थिर हो जाता है। दूसरे अध्याय में योगी की यही पहिचान बताई गई है। (९) यह का अर्थ है निष्काम कर्म अर्थात् कर्त्तव्य। केवल यह संकचित अर्थ नहीं है जो आज कल प्रचलित है। अगला गजन भी इस में प्रमाण है। निष्काम कर्मों को इस कारण 'यज्ञ' कहा गया है कि 'यज्ञ' निष्काम भाय का विलक्षण स्वरूप है। यज्ञ में मत्पेक्ष आहुति के साथ यह कहा जाता है 'इदमम' (यह मेरा नहीं)। ऐसे उच्चारण से बटकर निष्काम भाय का कौन प्रकट कर सकता है? (१०) कर्त्तव्य पालन करने से कभी दोष नहीं होता। अकचा भाय कर्मत्व का जला देता है। यह ही कर्म का जल जाना है। (११) सत्यं सृष्टि ब्रह्म न रंची है। ब्रह्म ही उस को चलाता है। ब्रह्म ही उसको नष्ट कर देता है। संसार में जितने जीव और पदार्थ हैं, यह सब ब्रह्म का प्रकाश है। इस दृष्टि से जो कुछ संसार में होता है यह ब्रह्म ही करता है। संसार-चक्र को यदि ब्रह्म यज्ञ कहे, तो इस यज्ञ में ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही द्रव्य है, ब्रह्म ही यज्ञ की प्रिया है, ब्रह्म ही आहुति है और ब्रह्म ही यज्ञ कर्त्ता है। आयाय यह है कि भगवत् सत्यमयी और सत्य-कर्त्ता है। जो योग आदि साधनों से इस मर्म को जानकर अकचा भाय से कर्म करता है वही ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष का अधिकारी होता है।

—(१२) जो हवन में चढ़ाया जाता है यह द्रव्य कहलाता है।

[भजन न० ४३ श्लोक २५-३०]

[यज्ञों का बस्तार]

सर्ज—दिवाय सुप्रवि जो जो तुम ने, यह वस्त्र धूपण है, जानकी के।

विधान से योग-युक्त कोई, सदैव देवन यजन दवाये।

जला जला यज्ञ अग्नि कोई, स्वयम् यजन को यजन कराये ॥१॥

जलाय निमाटी अग्नि कोई, चढाय आवादि इन्द्रियों को।

अग्निन्द्रियों से मनुष्य कोई, शब्दादि विषयन यजन कराये ॥२॥

प्रचण्ड कर ज्ञानयोग कोई, अग्नि मन्त्राये दम और राम की।

ममस्त प्राण और इन्द्रियों के, कर्त्तव्य वा में यजन कराये ॥३॥

करें महद् द्रव्य दान कोई, दमायें तब योग गानि कोई।

करें भजन और गान कोई, कथन पठन का यजन निभायें ॥४॥

दहय प्राण से अपान कोई, अपान से प्राण वायु कोई-

यमा यमा प्राण वायु दोई, इसी मनन का यजन जुहायें ॥५॥

विचार आहार में हमेशा, रखाय के नैम बन्धनों का ।

आहार से प्राण बीच कोई, स्वयम् इन्हीं का यजन चलायें ॥६॥

रचायें जो यह इस तरह के, वही यजन का स्वरूप जानें ।

छुड़ा छुड़ा सर्व पाप मल को, उन्हें "विमल" यह यजन बनायें ॥७॥

टिप्पणी

इस भजन में विविधि प्रकार के उन कर्मों का वर्णन है जो विविधि भाव के मनुष्य अपने पापों को दूर करने और मोक्ष पाने के हेतु धारण करते हैं। यजन" यो यज" के शब्द का ऐसे ही कर्मों के वांस्ते उपयोग हुआ है। (१) कोई मनुष्य कम-अनुष्ठान का मुख्य मानकर अनेक प्रकार के देव-पूजन करते हैं। ऐसे मनुष्यों को कर्म-कुशल होने के कारण यहां पर योग-युक्त अर्थात् (कर्म) योगी का नाम दिया गया है। (२) कोई यह बुद्धि रखते हैं कि सब कर्म करने वाला ब्रह्म है। वह ही संसार-चक्र को चलाता है, अर्थात् महानारायणानिपद की परिभाषा में 'ब्रह्म यह' करता है। वह अकर्ता भाव से सब कर्म करता है, यह भाव रखकर वह ज्ञानयोग के धारण करने वाले सर्व कर्म रूपी यज्ञ को अकर्ता भाव रूपी। हवन में स्वाहा कर देते हैं अर्थात् अकर्ता भाव बनाकर अपने कर्मों के कमल को भस्म कर देते हैं। इस तरह स्वयं यजन (कर्म) को यजन (स्वाहा) कर देते हैं। (३) कोई समयी इन्द्रिय-निग्रह करते हैं। वह निग्रही अर्थात् निग्रहकर्ता कर्म कर के इन्द्रियों को अपने घस में लाते हैं। पात्रियों की परिभाषा में वह निग्रहरूपी अग्नि जलाकर अपनी इन्द्रियां (की चंचलता) का होम देते हैं। वह जितेन्द्रिय-वन कर इन्द्रियों को वेपल उन की मर्यादा के भीतर व्यवहार करने देते हैं। इस लिये विषयों में लिस न होकर मोक्ष पाते हैं। (४) कोई त्यागी विषय को सर्वथा त्याग कर इन्द्रियों को बिल्कुल ही मार डालते हैं। पाचों इन्द्रियों के पांच विषय हैं :- श्रोत्र (कान) का विषय शब्द, नेत्र का विषय रूप, नाक का विषय गन्ध, जीभ का विषय रस और त्वचा का विषय स्पर्श। ऐसे त्यागी निग्रह से श्रोत्र को इतना, घस में कर लेने हैं कि प्रिय व अप्रिय बचन सुनकर उनको अच्छा बुरा नहीं लगता स्वरूप, घान व करूप घान समान दृष्टि से उन के प्रम पात्र बनते हैं; सुगन्ध की चाहत और दुर्गन्ध से द्वेष नहीं रहता, स्वाद व अस्वाद भोजन को समान रुचि से ग्रहण करते हैं और सर्दी व गर्मी के दुःख सुख की परवाह नहीं होती। इसी निग्रह के लिये वह यम, नियम, आशन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,

भाव कहलाता है। जब मनुष्य अपने दिल से सब वस्तुओं से सग्न अर्थात् सम्यग्ध छोड़ देता है तब उसको भाव को असग्न या सग्न रहित कहते हैं। (२) मनुष्य पर जब कोई विपत्ता आजानी है तब उसका चिन्तन भ्रम हो जाता है। यह यद्वाचिन्ता करने और निर्णय करने के योग्य नहीं रहता कि क्या करना उचित है। ऐसी दशा कामनाओं से चिन्तन चलायमान होने पर भी हो जाती है। जो योग साधन से अपना भाव निष्काम बनालेते हैं, उनका चिन्तन स्थिर हो जाता है। दूसरे अध्याय में योगी की यही पहचान बताई गई है। (६) यज्ञ का अर्थ है निष्काम कर्म अर्थात् कर्त्तव्य। केवल यह सङ्गित अर्थ नहीं है जो आज कल प्रचलित है। अमला भजन भी इस में प्रमाण है। निष्काम कर्मों को इस कारण 'यज्ञ' कहा गया है कि 'यज्ञ' निष्काम भाव का विलक्षण स्वरूप है। यज्ञ में प्रत्येक आहुति के साथ यह कहा जाता है 'इदमम' (यह मेरा नहीं)। ऐसे उच्चारण से बढ़कर निष्काम भाव को कौन प्रकट कर सकता है? (१०) कर्त्तव्यपालन करने से कमी दोष नहीं होता। अकर्त्ता भाव कर्मत्व को जला देता है। यह ही कर्म का जल जाना है। (११) सर्व सृष्टि ब्रह्म ने रची है। ब्रह्म ही उसको चलाता है। ब्रह्म ही उसको नष्ट कर देता है। ससार में जितने जीव और पदार्थ हैं, वह सब ब्रह्म का प्रकाश है। इस दृष्टि से जो कुछ ससार में होता है वह ब्रह्म ही करता है। संसार-चक्र को यदि ब्रह्म यज्ञ कहे, तो इस यज्ञ में ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही द्रव्य है, ब्रह्म ही यज्ञ की क्रिया है, ब्रह्म ही आहुति है और ब्रह्म ही यज्ञ कर्त्ता है। भावार्थ यह है कि भगवान् सर्वमयी और सर्वकर्त्ता है। जो योग आदिक साधनों से इस मर्म को जानकर अकर्त्ता भाव से कर्म करता है वही ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष का अधिकारी होता है। (२२) जो इदमम में चढ़ाया जाता है वह इदमम कहलाता है।

[भजन न० ४३ श्लोक २५-३०]

[यज्ञों का बस्तार]

सर्ज—दिखाय सुगन्धि जो जो तुम ने, यह वस्त्र भूषण है जानकी के।
विधान से योग-युक्त कोई, सदैव देवन यजन कराये।
जला जला ब्रह्म अग्नि कोई, स्वयम् यजन का यजन कराये ॥१॥
जलाय निग्राही अग्नि कोई, चढाय श्रोत्रादि इन्द्रियों को।
अग्निन्द्रियों से मनुष्य कोई, शब्दादि विषयन यजन जगाये ॥२॥
प्रचण्ड कर ज्ञानयोग कोई, अग्नि जलाये दम और शम की।
ममस्त माण और इन्द्रियोंके, कर्त्तव्य वा में यजन कराये ॥३॥
करें सहृद हन्य दान कोई, कर्माय तप योग खानि कोई।

करें भजन और गान कोई, कथन पठन का यजन निभायें ॥४॥

दहय प्राण से अपान कोई, अपान से प्राण वायु कोई-

यमा यमा प्राण वायु दोई, इसी मनन का यजन जुहायें ॥५॥

विचार आहार में हमेशा, रखाय के नैम घन्धनों का ।

अहार से प्राण बीच कोई, स्वयम् इन्हीं का यजन चलायें ॥६॥

रचायें जो, यह इस तरह के, वही यजन का स्वरूप जानें ।

छुटा छुटा सर्व पाप मल को, उन्हें "विमल" यह यजन बनायें ॥७॥

टिप्पणी

इस भजन में विविधि प्रकार के उन कर्मों का वर्णन है जो विविधि भाष के मनुष्य अपने पापों को दूर करने और मोक्ष पाने के हेतु धारण करते हैं। यजन" यों 'यज' के शब्द का ऐसे ही कर्मों के वास्ते, उपयोग हुआ है। (१) कोई मनुष्य कर्म-अनुष्ठान का मुख्य मानकर अनेक प्रकार के देव पूजन करते हैं। ऐसे मनुष्यों को कर्म-कृत होने के कारण यहा पर योग-युक्त अर्थात् (कर्म) योगी का नाम दिया गया है। (२) कोई यह बुद्धि रखते हैं कि सब कर्म करने वाला ब्रह्म है। यह ही संसार-चक्र को चलाता है, अर्थात् महानारायणोनिपद् की परिभाषा में 'ब्रह्म यज' करता है। वह अकर्ता भाव से सब कर्म करता है, यह भाव रखकर वह ज्ञानयोग के धारण करने वाले सर्व कर्म रूपी यज्ञों को अकर्ता भाव रूपी इवन में स्वाहा कर देते हैं अर्थात् अकर्ता भाव बनाकर अपने कर्मों के कर्मत्व को भस्म कर देते हैं। इस तरह स्वयं यजन (कर्म) को यजम (स्वाहा) कर देते हैं। (३) कोई समयी इन्द्रिय-निग्रह करते हैं। वह निग्राही अर्थात् निग्रहकर्ता कर्म कर के इन्द्रियों को अपने बस में लाते हैं। याज्ञियों की परिभाषा में वह निग्रहरूपी अग्नि जलाकर अपनी इन्द्रियों की चंचलता को होम देते हैं। वह जितेन्द्रिय बन कर इन्द्रियों को केवल उन की मर्यादा के भीतर व्यवहार करने देते हैं। इस लिये विषयों में लित न होकर मोक्ष पाते हैं। (४) कोई त्यागी विषय को सर्वथा त्याग कर इन्द्रियों को विलकुल ही मार डालते हैं। पाचों इन्द्रियों के पांच विषय हैं - श्रोत्र (श्रवण) का विषय शब्द, नेत्र का विषय रूप, नाक का विषय गन्ध, जीभ का विषय रस और त्वचा का विषय स्पर्श। ऐसे त्यागी निग्रह से श्रोत्र को इतना, बस में कर लेते हैं कि प्रिय व अप्रिय वचन सुनकर उनको अन्धा घुरा नहीं लगता स्वरूप धान व करूप धान समान दृष्टि से उन के प्रेम पात्र बनते हैं, सुगन्ध की चाहत और दुर्गन्ध से द्वेष नहीं रहता, स्वाद व अस्वाद भोजन को समान रुचि से ग्रहण करते हैं और सर्दी व गर्मी के दुःख सुख की परवाह नहीं होती। इसी निग्रह के लिये यह यम, नियम, आशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,

और समाधि आठों साधनों का (जो अष्टांगयोग कहलाते हैं) अभ्यास करते हैं ।

(५) इन्द्रियों को दमन करने मन को शान्त रखने और प्राणों को प्राणायाम द्वारा अपने बस में लाने के हेतु अकर्त्ता भाव पैदा करना जरूरी है । जब तक यह अहंकार बना रहता है कि साधनों का करने वाला मैं हूँ, तब तक दम शम नहीं निभ सकता । इस लिये इन्द्रियों और प्राणों को जीतने के लिये दम शम रूपी अग्नि को ज्ञानयोग (अकर्त्ता भाव) से प्रचण्ड करके उस में इन्द्रियों और प्राणों के कर्मों को जलाना (दम में लाना) पड़ता है । (६) कोई महापुरुष न केवल इन्द्रियों के कर्मों को बन्द कर देते हैं बल्कि प्राणों के व्यापारों को भी रोक कर अवलम्ब समाधि लगाते हैं । यह पाँचों कर्म इन्द्रियों (हाथ, पाश्र्व, मुख, मल व मूत्र स्थानों) के व्यापारों को " सुप्र ध्यान " नामक साधन के द्वारे और पाँचों प्राणों (प्राणों अपानों समानों, व्याना व उदाना) के व्यापारों को प्राणायाम अथवा योगाभ्यास के द्वारा रोकते हैं । (७) कोई दानी दृढ़ता के साथ द्रव्य पुण्य कर के द्रव्य-यज्ञ रचाते हैं कोई तपेश्वरी या योगी तप्य या कर्म योग करके तप्य या योग यज्ञ करते हैं और कोई हरि-भक्त हरिके गुण गा कर या कथा व पाठ करके स्थाध्याय यज्ञ निभाते हैं । (८) कोई योगाभ्यासी पातञ्जल-योग के अनुसार प्राणायाम करते हैं । बाहर जानेवाली वायु जो उच्छ्वास कहलाती है योग की परिमार्ग में " प्राण " के नाम से और भीतर जाने वाली वायु जो श्वास कहलाती है " अपान " के नाम से पुकारी जाती है । अपान में प्राण के दहन (दहन) करने अर्थात् प्राण को भीतर रोक कर बाहर न जाने देने से " पूरक " नामक प्राणायाम, प्राण में अपान के दहन करने अर्थात् अपान को बाहर राकर भीतर न जाने देने से " रेचक " नामक प्राणायाम और दोनों के दहन करने अर्थात् दोनों की बियाप रोकने से " कुम्भक " नामक प्राणायाम होता है । प्राणों के व्यापारों ही से चित्त में चञ्चलता पैदा होती है । इन व्यापारों के रोक लेने से यह चञ्चलता रुक जाती है और चित्त को एकाग्र करने की शक्ति आजाती है । इस शक्ति से योगी चाह परमेश्वर में ध्यान लगाये चाह आठों सिधिया प्राप्त करे जैसे कि रेचक से इच्छा अनुसार मन मानी खोला धारण कर लेना पूरक से आकाश मार्ग में उड़ना आदिक आजाता है ।

(९) कोई संज्जन भोजन के सम्बन्ध में नियम बाँधकर प्राणों में प्राणों ही को दहन कर देते हैं अर्थात् गृहस्थाश्रम के हेतु नियत किये हुए पंच महयज्ञ आदिक की पालना करने में वह इतने दृढ़ होते हैं कि अपनी जान तक पर धैर्य जाना भी उन के लिये कोई बात नहीं होता । उदाहरण के लिये देखिये कि राजा हरिश्चन्द्र ने कई दिन के भूके होते हुये भी इस अपने नियम का मोह तोड़ा कि आप भोजन करने से पहिले अतिथि को गिलाना चाहिये और अतिथि का अपना भोजन देख कर आप भूके रहे । (१०) जो जो अनेक साधन वेदों में वखन हैं और जिन में से कुछ का उल्लेख ऊपर हुआ, उन सब ही से चित्त की शुद्धि होती है और पाप दूर होत हैं । पाप का मूल दृष्ट जाने ही से मनस्य धिमल अधान् निमल हो जाता है । जो

मनुष्य कामनाओं में फस कर कोई कर्म नष्काम बद्धि से करना नहीं जानते, वह इन यज्ञों के भाव को नहीं पासकते। जो तर्कना छोड़ कर इन साधनों को धारण करते हैं वह ही इनके तत्व को समझते हैं।

(भजन न० ४४ श्लोक ३१-३७)

[यज्ञों की आवश्यकता और उन का फल]

तर्ज^(१)—न छेदो इमं हम सताय हुये हैं।

यजन^(१) ब्रह्मने जो बताय हुये हैं। सभी कर्म^(२) से जन्म पाय हुये हैं ॥१॥

जिन्हें^(३) ज्ञान है यह वही मोक्ष पाय। फंसें मोह के जो फसाय हुये हैं ॥२॥

उनको^(४) न यह लोभ है फिर कहाँ वह?। यजन चित्त से जो धुलाय हुये हैं ॥३॥

कमायें^(५) वही ब्रह्म पदवी सनातन। जिन्हें यज्ञ^(६) अमृत पिलाय हुये हैं ॥४॥

धन यज्ञ^(७) से ज्ञान का यज्ञ उत्तम। कि सब कर्म उस मांदि आय हुये हैं ॥५॥

ऐसे^(८) गुरु के चरण में पडों, जो। ज्ञान और सब तत्व पाय हुये हैं ॥६॥

करो टटल, पूछो, तुम्हें^(९) वह देंगे। वही द्रव्य जो वह कमाय हुये हैं ॥७॥

सताय नहीं फिर कभी मोह आकर। यदि जी में यह गुर बिठाय हुये हैं ॥८॥

अर्जुन^(१०) लखेगा इसी ज्ञान से तू। सब तो मैं मो में समाय हुये हैं ॥९॥

तारेगी^(११) यह ज्ञान नाव तुम्हें भी। चाहे अधिक पाप ध्याये हुये हैं ॥१०॥

जलाय^(१२) “विमल” जिस तरह अग्नि ईंधन। बुद्धि कर्म इसके जलाय हुये हैं ॥११॥

टिप्पणी।

(१) यहा 'यज्ञ' शब्द का अर्थ 'परमेश्वर' भी किया जा सकता है और 'वेद' भी। तिलक महाराज ने पढ़िला अर्थ लेकर श्लोक का अनुवाद यह किया है कि भाति भाति के यजन अर्थात् यज्ञ ब्रह्म के मुख में जारी हैं अर्थात् ब्रह्म ही अपने अग्नि मुख से सर्व यज्ञों को ग्रहण करता और भागता है। अन्य टीकाकारों ने इन शब्द का दूसरा अर्थ लेकर श्लोक का अभिप्राय यह बताया है कि वेदां ने भाति भाति के यज्ञ धर्यन किये हैं। हमें इस स्थान पर पिल्लला अनुवाद अधिक शोभाय मान मालूम होता है इस लिये हम ने उसे ही ग्रहण किया है। (२) सारे ही यज्ञ अर्थात् साधन कर्मों के द्वारा पूर्ण होते हैं। कर्मों के सत्यास अर्थात् त्याग से उन का पूर्ण होना समझ नहीं। इन साधनों के बिना मोक्ष नहीं होती, इस लिये यह सिद्ध हुआ कि कर्म का सत्यास हितकारी नहीं होता। (३) जो इन्म मर्म को जानने

है अर्थात् जिन को कर्मयोग की महिमा का ज्ञान है, यह कर्मयोग धारण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो मोक्ष में फंसे हुये हैं अर्थात् जिनको कामनाओं ने ऐसा घेर रखा है कि वह कर्मयोग के भाव को न पाकर उसको धारण नहीं करते यह मोक्ष के हेतु कोई उद्योग न करते हुये वधनों में पड़े रहते हैं। (४) कर्म के बिना कोई यत्न नहीं होता। यत्न के बिना न सासारिक उन्नति होसकती है न आत्मिक। इस कारण जो कर्मों से घबरेते हैं वह कोई यत्न अर्थात् साधन नहीं निमा नकते और इसीलिये उनकी न लौकिक उन्नति होसकती है न पारलौकिक। (५) जो यज्ञों अर्थात् कर्मों के द्वारा मोक्ष पाने की चेष्टा करता है वही कमी न कमी सिद्धि पाकर ब्रह्म की पदवी अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस मार्ग पर नहीं चलता, वह आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। (६) यज्ञों की वची हुई सामिग्री को अमृत कहते हैं। यहा यज्ञों के प्रसाद अर्थात् उनके फलों के उपभोग करने का आश्रय है। (७) बहुत से यज्ञों अर्थात् साधनों में थोड़ा या बहुत धन आवश्यक लगता है, इसलिये वह इष्टमय अर्थात् धनके यज्ञ कहलाते हैं। जो यज्ञ अर्थात् साधन केवल बुद्धि पर निर्भर होता है वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तिनक महाराज ने "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्तकर उस ज्ञान के अनुसार आचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति करलेने के इस मार्ग या साधन" को ज्ञान-यज्ञ बताया है, परन्तु हमारी तुच्छ मति में ज्ञानयोग ही को "ज्ञान यज्ञ" समझना चाहिये। इसके ३ कारण हैं (१) अकृत भाव से कर्म करना योग या युक्ति का परम ध्येय है। (२) योग का उद्योग इसी भाव या बुद्धि में समाप्त होता है अर्थात् उस भाव के पाने के बाद किसी अन्य कर्म या साधन की आवश्यकता नहीं रहती। (३) इसी ज्ञान की महिमा पहिले अध्यायों में फथन होती आई है। इन्हीं के आधार पर हमें यह प्रतीत होता है कि ज्ञानयोग ही को याज्ञिकों की परिभाषा का उपयोग करके ज्ञान यज्ञ का नाम दिया गया है। (८) आत्मिक उन्नति के इन साधनों का ज्ञान प्राप्त करने, उनके विधि विधान को जानने, उन में से अपनी योग्यता और स्वभाव के लायक साधन को छानने और उसका अभ्यास कराने के हेतु मनुष्य को पेंस गुरु की जरूरत होती है जो इन सब बातों को जाननेवाला और इनका उपयोग करके हमके तत्त्व का भेदी हो। कोई मनुष्य गुरु से शिक्षा पाय बिना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि गुरु के बिना शिक्षा अधूरी रहती है। योग वसिष्ठ में लिखा है कि दूसरे के बताये बिना ज्ञान चित्त में स्थिर नहीं होता। कारण यह कि अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ करता और शिष्य की योग्यता दूरकर जितनी अच्छी शिक्षा गुरु देसकता है उतनी अच्छी शिक्षा वह आप नहीं पासकता। इसी लिये तुलसीदास रामायण में कहा है :-

“विनु गुरु कि होइ ज्ञान ज्ञान कि होइ विराग निनु” और

“गुरु विनु भय निधि, तेरे न कोइ” ॥

फरीर जी ने भी यही कहा है :-

(दीहा) "वहे बहाये जात थे, लोक वेद के साथ। पेंडा में सतगुरु मिले, दीपक दीहा हाथ ॥" (६) जो जिस मार्ग पर चलकर उस का भेदी बनजाता है, वही वहा के लिये अक्ल अगवानी बनसकता है। जिस गुरु को आप ही ज्ञान न हो, जो आप ही तत्त्व दर्शों न हो, वह अपने शिष्य को क्या सिखा सकता है ? इसलिये गुरु उसी को बनाना चाहिये जो ज्ञान में भरपूर हो और साथ ही तत्त्व वेत्ता हो। उस को गुरु बनाने से वह अपनी ज्ञान रूपी पूजी शिष्य के आगे रखदेता है। जो आप ही अध्या है वह दूसरे अत्रे को कुण्ड में गिरने से नहीं बचा सकता। जिसने ज्ञान नेत्र खुले हों, वही दूसरों को ज्ञानमार्ग यताने के योग्य होता है। (१०) जो ज्ञान और तत्त्व को पा लेता है और उन के सिद्धान्तों पर चलता है वह कभी मोह म नहीं फँसता। (११) जब कर्मयोग नियम कर मनुष्य अकर्त्ता भाव प्राप्त करलेता है और अहंकार छूटकर बुद्धि स्थिर व शुद्ध हो जाती है, तब ही उसको सब प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देने लगता है। जिस ब्रह्म को वह अपने भीतर देखता है वही उसे सब में देख पड़ता है। इसी 'सर्वमयी भगवान' के कारण उस के जी से अपने पराय का सब भेद मिट जाता है अर्थात् 'आत्मा सो परमात्मा' उस के हेतु सत्य हो जाता है। देखो अध्याय ६ भजन ५० पृष्ठ व अध्याय ७ भजन न ६८। (१२) मनुष्य इसी "सर्वमयी भगवान" के ज्ञान से जीव और ब्रह्म के भेद को दूर कर देता है अर्थात् मोक्ष पा लेता है। इसी मोक्ष पाने को 'भवसागर से तरे' का नाम दिया जाता है। जो आवागमन से मुक्त हो जाता है वही घटरनी नदी पार करने वाला कहलाता है। यह घटरनी मनुष्य की अपनी देह है। देह रुदिर धूर, हाड, मांस, चाम आदिक की बनी हुई है। जीव जब तक कि आवागमन में रहता है इसी में गोते खाता रहता है। जहा मोक्ष पाई वही यह नदी पार हुई। इस नदी को पार करनेके लिये ज्ञान योग रूपी नाव की आवश्यकता होती है। जो इस नाव पर चढ़ जाता है वह निश्चय ही पार उतर जाता है। किसी मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिये चाह वह कितना ही पापी क्यों न हो। यह बात ज़रूर है कि पाप में फँसकर वह धर्म मार्ग से जितनी दूर चला जाता है उस को उतनी ही अधिक कठनाई और समय लगता है। (१३) यहा जो यह सिद्धान्त धर्षन है कि ज्ञान अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बनाती है, इस का क्या अर्थ है ? इस विषय में टीकाकारों में मति-भेद है। कर्म-संन्यास मार्ग के अनुयायी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके कर्मों का बिलकुल त्याग देना कर्मों को भस्म करदेना है। कर्मयोग के अनुयायी यह मानते हैं कि ज्ञान योग साधन करके अर्थात् निष्काम बुद्धि अकर्त्ता भाव रखे से कर्मों का कर्मत्व यानी बन्धन छुट जाता है और यह ही कर्मों का भस्म होना है। हमारी मति में पिछला अर्थ गीता के सिद्धान्त के अनुकूल है और मु डक उपनिषद् से भी इसी का अनुमोदन होता है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान योग अर्थात् अकर्त्ता भाव से कर्म करना। यही इस अध्याय का विषय है। इस

कारण इसका अर्थ ऐसा ही लेना चाहिये । जब कर्त्ता से कर्त्तापन का गुण जाता रहता है, तब उस कर्त्ता को अकर्त्ता मानना ही उचित है । मुण्डक उपनिषद् में लिखा है कि ब्रह्मज्ञान होने पर अविद्या का नाश होजाता है और उसके नाश हान पर कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं । अध्यात्म ज्ञान के इस धाक को भक्ति मार्ग वालों की परिभाषा में इस भाँति वर्णन किया जाता है कि परमेश्वर ही कर्म करने की युक्ति देता है और वही फल दाता है इस लिये जो परमेश्वर का कर्मपात्र बनकर उसी के निमित्त कर्म करता है, वह भक्त कभी कर्म से दूषित नहीं होता । कर्म कराने की जिम्मेवारी उसी की होती है जो कर्म कराता है । देखो अध्याय १८ श्लोक ६१ (भजन ६० १३७) ।

(भजन न० ४५ श्लोक ३८-४२)

[ज्ञानयोग से मोक्ष की प्राप्ति]

तर्ज— कैसे वेदों से पाले पड़े हैं ।

ज्ञानी वनें जिन की श्रद्धा बढ़ी है । जिन्हों ने निज इन्द्रियां जीती पड़ी हैं ॥१॥

उन्हें शान्तिराज निरचय मिलेगा । मजी ज्ञान सैनाएँ जिनकी खड़ी हैं ॥२॥

मिले योग की सिद्धि ता से स्वयं यह । कहीं वस्तु उज्जल नयामों गड़ी है ॥३॥

श्रद्धा से वह नष्ट होते हैं अर्जुन । जिन्हें मोह सदेह देते तडी हैं ॥४॥

न लोक और परलोक उनके लिये हैं । न उनके लिये कोई सुखकी गड़ी है ॥५॥

करें दूर सदेह जो ज्ञान द्वारा । वने जो मनुज योग की कोटडी हैं ॥६॥

हुआ आत्मा का जिन्हें ज्ञान पूरा । नहीं कर्म उनके लिये माफडी हैं ॥७॥

उडा ज्ञान-तलवार से मोह का सिर । कि सशय इसी पर भरें चोकडी हैं ॥८॥

स्थिर योग में रह "विमल" इसलिये तु । मारम्भ कर रण कि सैना खड़ी है ॥९॥

टिप्पणी ।

(१) ज्ञानयोग या अकर्त्ता भाव के प्राप्त करने के लिये दो भाग हैं (क) कर्मयोग जिस का उल्लेख पिछले भजन में हुआ (ख) श्रद्धा अर्थात् विश्वास सहित इन्द्रिय-निग्रह कर के भक्ति करना जिसका कथन इस भजन में है । मोक्षा-उपदेश का यही महसूस है । इस में कर्म-योग, ज्ञानयोग और भक्ति को सग संग वृद्धान की शिल्प दी गई है । (२) जो ज्ञानयोग प्राप्त कर के दुनिया के सब वस्तुओं को ताड़ उलता है, वह ही सच्चा शान्ति यद् अर्थात् मोक्ष का प्राप्त पाता है । (३) ज्ञानयोग रूपी मैना लेकर जो मनुष्य पाप रूपी शत्रुओं को जीतता है वही मोक्ष का अधि

कारी होता है। (४) कर्मयोग का साधन कर के अर्थात् सर्व कर्मों को परमेश्वर के अर्पण कर के करने से अवश्य भक्ति प्राप्त होती है (५) भक्ति भाव की महिमा अकथनीय है। केवल भक्त ही इस की महानता को जानते हैं -

‘विमल’ भक्ति महिमा भला, कोन कथन कर पाय ।

जब भीरा के कण्ठ में, विष अमृत हो जाय ॥

(६) भक्ति से विमुक्त होने वाला और कर्मयोग को त्यागने वाला कर्म-बन्धन में पड़े रह कर अपना नाश करता है क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। (७) सदेह अर्थात् दुविधा में फँसी हुई बुद्धि यह निश्चय करने योग्य नहीं रहती कि कौनसा कर्म करने योग्य है और कौनसा नहीं। कर्मयोग और भक्ति इस दुविधा को दूर करते हैं। इस कारण मोक्ष की प्राप्ति के हेतु सदेह का दूर होना और कर्म-योग व भक्ति का धारण करना अवश्य है। इसी लिये रामायण में कहा है -

“मोह गये धिनु राम पद, होइ न दृढ अनुराग”

(८) प्रसिद्ध कहावत है कि “दुविधा में दोनी गये, माया मिली न राम”। कारण यह कि लोक और परलोक दोनों को बनाने के लिये स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है और दुविधा रखने वाले की बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। (९) यह कथन कर्मयोग से ज्ञान योग पाने वालों के विषय में है। (१०) यह कथन भक्ति द्वारा ज्ञानयोग पाने वालों के विषय में है। (११) जो भक्ति द्वारा भेद भाव मिटा कर ‘आत्मा सो परमात्मा’ के मानने वाले बनजाते हैं, या जो कर्म-योग से कर्म बन्धन तोड़ कर अपनी आत्मा में सदा प्रसन्न रहते हैं (देखो भजन न० २४) और कर्मों को अकर्त्ता भाव से करते हैं उन के हेतु कर्म मकड़ी की समान जाला तन कर बन्धन में डालने वाले नहीं रहते। कारण यह कि कर्म करते हुये भी उन की तो परमात्मा में लगी रहनी है। उन के लिये कबीर जी का यह वाक्य सत्य हो जाता है —

(दोहा) “सुमरन की सुध यों करे, ज्यों गागर पनिहार ।

हाले डोले सुरत में, वहे कबीर विचार ॥”

(१२) ज्ञान योग अर्थात् अकर्त्ता भाव से मोह छूट जाता है, इस लिये ज्ञानयोग को धारण कर के मोह का गण्डन करना चाहिये। (१३) वारम्बार अर्जुन को योग के साथ युद्ध के लिये कहना यह प्रकट करता है कि गीता का उद्देश कर्म-संन्यास सिखाना नहीं है बल्कि कर्म-योग की शिक्षा देना है। यदि संन्यास का प्रचार करना होता, तो अर्जुन को इतने उपदेश देने की आवश्यकता न होती क्योंकि उस समय पर अर्जुन स्वयं ही कर्म-संन्यास की पालना करना चाहता था।

पाचवें अध्याय का सार ।

तीसरे अध्याय में सकाम कर्म से निष्काम कर्म को उत्तम बताया गया है, चौथे अध्याय में कर्म को अकर्त्ता भाव से करना उस से भी धोए कहा गया है, इस अध्याय में यह कथन किया गया है कि—

(१) कर्म—संन्यास अर्थात् कर्म को छोड़ देना और ज्ञानयोग अर्थात् कर्म को अकर्त्ता भाव से करने का मूल एक ही है। इन में कोई भेद नहीं है। काम्य कर्म (सकाम कर्म) और ज्ञान (साध्य) में विरोध है पर निष्काम कर्म और ज्ञान में केवल नाम मात्र ही भेद है क्योंकि इन दोनों का भाव भी एक है और फल भी एक। रूप में जो नाम मात्र भेद है उस पर पूर्ण दर्शी कुछ ध्यान नहीं देता। जो अन्तर समझते हैं वह ज्ञानी नहीं। कबीर जी ने कहा है कि।

(दोहा) साध्य योग दो मानता, है अहिघल का काम

“ कहने मात्र हि जानिये, सार्य योग दो नाम ” ।

(२) कर्मयोग और संन्यास मार्ग में जो भेद माने जाते हैं वह यह हैं—

(क) कर्मयोगी वैराग्य या निष्काम ब्रह्म से कर्म करने में इन्द्रिय-निग्रह समझते हैं, संन्यासी कर्म के छोड़ देने में (ख) संन्यासी कर्म को दुष्प्रमय मानते हैं, कर्मयोगी कर्म को अचंचल मान कर दुष्प्रका कारण कर्त्ता की भावना को बताते हैं। वह इसी लिये स्वयं कर्म को दोषप्रमय नहीं मानते ।

(ग) संन्यासी कर्म की आवश्यकता चित्त की शुद्धि हो जाने तक समझते हैं, योगी इस के पीछे भी लोक-संप्रह के हेतु इस की जरूरत मानते हैं। (घ) संन्यासी ब्रह्म आदिक को केवल गृहस्थआश्रम में कर्त्तव्य मानते हैं, योगी उन को सदा शुभ गिनते हैं। (ङ) संन्यासी केवल पेट पालने के कर्म को संन्यास में घुसा नहीं मानते योगी किसी निष्काम कर्म को भी घुसा नहीं समझते। (च) संन्यासी लोक-संप्रह को कर्त्तव्य नहीं मानते इस लिये यह जनक सरीसृपों को उपवाद स्वरूप मानते हैं, योगी उस को कर्त्तव्य समझते हैं इस लिये जनक आदिक को प्रमाण मानते हैं। (छ) संन्यासी चित्त की शुद्धि को पाकर गृहस्थ आश्रम का त्याग उचित जानते हैं, कर्म योगियों के मत में यह अनुचित है (ज) संन्यासी केवल दम शम का पालन करते हैं योगी सारे निष्काम कर्मों का ।

इन सब भेदों पर विचार करने से विदित होता है कि यह भेद बहुत कुछ साम्प्रदायिक भेद हैं, मूल दोनों का एक ही है ।

(३) कर्म संन्यास का अर्थ है “कर्म का त्याग देना” ज्ञान योग का “अकर्त्ता भाव से कर्म करना” । इस लिये दोनों में कर्त्ता अपनी जान में अकर्त्ता रहता है ।

इस भाति विचार करने से ज्ञात होता है कि इन में भेद है ही क्या ? सब पूछो तो बिना योगी बने कोई सन्यासी हो भी कैसे सकता है ?

सच्चा सन्यास यही है कि कर्म करे, पर उस से सम्बन्ध न रखे अर्थात् रूप वैरागी का न हो मन वैरागी जरूर हो। सन्यास-मार्ग में ज्ञान को प्रधान माना जाता है परन्तु यह ज्ञान भी बिना कर्म के नहीं होता। कर्मयोग में कर्म प्रधान है पर यह भी ज्ञान पूर्वक किया जाता है इस से परिणाम यह निकलता है कि दोनों मार्गों में भेद भाव मानना व्यर्थ है।

(४) मुक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से सन्यास और कर्मयोग दोनों बराबर हैं पर यह विचार करते हुये कि कर्मयोग में लोक-संग्रह बना रहता है इस को उत्तम समझना चाहिये। योग वशिष्ट में लिखा है कि ससार की बीमारी का विष अगर दूर हो सकता है तो योग ही से हो सकता है।

(५) जो परमात्मा का अंश इस मनुष्य-देह में "जीवात्मा" या "पुरुष" या 'ज्ञान' के नाम से घास करता है और मनुष्य के जीवन का कारण है वह कोई कर्म नहीं करता अर्थात् कर्म से स्वतंत्र है। यह देह जो प्रकृति से बनी है कर्म कराती है। मोह और अज्ञान से मनुष्य जीवात्मा या पुरुष को कर्ता मानता है।

(६) यह सन्यास-योग या ज्ञानयोग उस साधन से प्राप्त हो सकता है कि जिस को "सुरत साधन" या "त्रिकटि ध्यान" या "सन्य ध्यान" या "युक्ति" या "सहज अवस्था" कहते हैं। इस साधन का फल यह होता है कि मनुष्य समदर्शी हो, पर अर्थात् सब जीवों को समान जान कर परम आनन्द में मग्न रहता है। यह इस आशा में नहीं रहता कि मुझे मरने पर इस के द्वारा मुक्ति मिलेगी बल्कि यह जीते जी मुक्त हो जाता है।

(७) इस सुगुप्त साधन करने वाले अर्थात् जीवन मुक्तपुरुष के जो जो लक्षण होते हैं, वह इस अध्याय के १६-२६ श्लोकों में बताये गये हैं। योग वशिष्ट में भी उन के इसी प्रकार के गुण लिखे हैं। रामायण में सत्तों के लक्षण भी ऐसे ही वर्णन किये गये हैं।

पांचवां अध्याय--संन्यास योग

(भजन नं० ४६ श्लोक १-७)

[योग और सांख्य की एकता]

दोहा—जब सुन ली इतनी कथा, बोले अर्जुन राव ।

कर्मयोग और सांख्य में, किस का उत्तम भाव ॥

चौपाई

बोले यह सुनि कृष्ण गुरोरी । सुन अर्जुन यह बात हमारी ॥१॥

मोक्ष मार्ग हैं यह दोनों ही । उत्तम योग-होत है फिर भी ॥२॥

समता राखि कर्म जो करता । दुख सुख और ध्यान नहिं धरता ॥३॥

हुई-कामना जाकी दासी । योगी होत बही संन्यासी ॥४॥

योग सांख्य दोनों के माहीं । पण्डित भेद बतावत नाहीं ॥५॥

दोनों बीच-एक फल आवे । परम धाम दोनों से पावे ॥६॥

सांख्य मनुज को दे जो पदवी । कर्मयोग से मिलती वह ही ॥७॥

योग सांख्य जो एक बतावे । सत्य दर्श वह पुरुष रखावे ॥८॥

सोरठ—जानि एक जो लेत, आत्म अपनी और की ।

कर्म दोष कब देत, वा निर्मल निष्काम को ॥

छन्द

इस सांख्य का मिलना कठिन है योग जब लग ना सने ।

वह ब्रह्म की पदवी गहे जो श्रेष्ठ सुनि योगी बने ॥

है कर्म का करना उचित मन शुद्ध करने के लिये ।

इस के बिना कैसे “विमल” नर सांख्य का अमृत पिये ॥

टिप्पणी

(१) यहाँ भी दोनों साधनों का स्वतंत्र मार्ग कहा गया है (यह नहीं

कि कर्म-योग को साख्य का साधन कहा हो) (२) मोक्ष देने के लिये दोनों समान हैं परन्तु योग लोभ-संग्रह का लाभ मोक्ष से उपरान्त रखता है इस कारण यह उत्तम है । (३) साख्य का अर्थ यहा तत्व या आत्मा का ज्ञान है कपिल देव जी के साख्य शास्त्र का संकुचित अर्थ यहा नहीं लिया जा सकता । (४) सत्यदर्शी यह पक्षपात नहीं करता कि सन्यास कर्म योग से या कर्मयोग सन्यास से विशेष है, बल्कि यह यह जानता है कि दोनों स्वतन्त्र रीति से मोक्षदायक होने के कारण समान बल वाले हैं (५) जो साख्य योग अर्थात् आत्म-ज्ञान द्वारा या कर्म योग के द्वारा सर्वमयी भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसमें कामना बाकी नहीं रहती, किन्तु यह अकर्ता भाव पाकर कर्म बन्धन से छूट जाता है और निर्मल हो जाता है (६) साध्य मार्ग में भी चित्त की शुद्धि के लिये पहिले कर्म योग साधना पड़ता है । इसी लिये सन्यास को चौथा आश्रम ठहराया है । (७) मनन करने वाले मुनि को भी सर्वथा निवृत्ति मार्ग लाभकारी नहीं होता । प्रवृत्ति मार्ग की सहायता थोड़ी बहुत अवश्य लेनी पड़ती है । बिना इसके सफलता नहीं होती ।

(भजन न० ४७ लोक ८-६)

[तत्व ज्ञानी का अकर्तापन]

तर्ज—गंगा मार्ग तार देंगी तार ।

नहीं कुछ कर्म में करता

मुक्त पुरुष जो भी हो जावे, तत्व ज्ञान बाको जब आवे, ।

जी में वह यह धरता ॥ १ ॥

फहना, सुनना और देखना, नेत्र खोलना, और मीचना ।

इन इन्द्रिय को परता ॥ २ ॥

खाना चलना और सुधना, है इन्द्रिय का विषय भोगना, ।

जो कभी नहीं टरता ॥ ३ ॥

ग्रहण स्पर्श विसृजन करना, लेना श्वास “ विमल ” अरु सोना,

उन विन नहीं मरता ॥ ४ ॥

टिप्पणी

(१) मुक्त = जा मुक्ति अर्थात् कोशल से कर्म करे । कर्म योगी । (२) आध्यात्म ज्ञान । (३) यह सब इन्द्रियों के कर्म वशुन किये हैं । जीभ का कर्म

कहना, कान का सुनना, नेत्रों का देखना, हाथ का ग्रहण करना, चर्म का स्पर्श करना, मल व मूत्र के स्थानों का मल व मूत्र त्याग करना, मुण्य का गाना, पाव का चलना, नाक का सूंधना और सास लेना । (४) हाथ से पकड़ना (५) छूना (६) मल व मूत्र त्याग करना ।

(भजन न० ४८ श्लोक १०-१२)

[योगी की कर्म-दोष से मोक्ष]

तर्ज—पिया विन रतियां हमारी कटें ना ।

फन्द में पापों के योगी फसे ना

जो तत्त्व ज्ञान सहित कर्म योग करते हैं, ।

असग भाव से जो कर्म भोग करते हैं ।

मभू को कर्म समर्पण जो लोग करते हैं, ।

कमल समान विषय-जल वियोग करते हैं ।

उन्हें तो कर्मों से बन्धन लगे ना ॥ १ ॥

जो काम त्याग पवित्र अपना मन बनाते हैं, ।

जो छोड़ काम नहीं वासनायें ध्याते हैं ।

जो कर्म देह से निर्वाह को कराते हैं ।

कभी वह हानि नहीं कर्म से उठाते हैं ।

मोक्ष में उन की "विमल" कोई कै ना ॥ २ ॥

टिप्पणी

(१) अध्यात्म ज्ञान रख कर । सब वस्तुओं का मूल जान कर (२) निष्काम बुद्धि से (३) इश्वर के नाम पर अर्थात् निष्काम भाव से कर्म करके (४) जिस भाति कमल जल में रह कर जल से नहीं भोगता, उन्हीं भाति कर्म-यागी विषय को भोग कर उस में लिप्त नहीं होता । (५) कामना (६) इन्द्रियों के जो जो कर्म जगत् में जीवन व्यतीत करने के हेतु करने पड़ते हैं अर्थात् जिन के किये बिना नहीं सरता, उन को वह निषाह के हेतु करता है । (७) ऊपर कई बार उल्लेख हो चुका है कि जिस कर्म को निष्काम बुद्धि या अकर्ता भाव से किया जाता है वह हानिकारक नहीं होता क्योंकि कर्म में आप कोई दोष नहीं । दोष कर्ता की बुद्धि से उत्पन्न होता है (८) मुश्किल ।

(भजन न० ४६ श्लोक १३-१५)

[पुरुष का अकर्ता भाव]

तर्जु—वीड़ी बनाय खवावे हो ललिता ।

पुरुष न कर्म करावे ना करता

वह राजा नौ द्वार पुरी का, मुख से वशी अरु असंग हो बसता ॥ १ ॥

मधु कुछ नहीं करता कराता, कर्म-फल सग परस्पर ना कसता ॥ २ ॥

होत स्वभाव ही जड कर्मन की, पुण्य अरु पाप से न्यारा वह लसता ॥ ३ ॥

ढक लेत यह अज्ञान ज्ञान को, भ्रम में या सों "विमल" वह फसता ॥ ४ ॥

टिप्पणी

(१) काशी नाथ जी त्र्यम्बक आदि टीकाकारों ने "पुरुष" का अर्थ "परमात्मा" मिया है परन्तु हमारी मति में इस का अर्थ "जीवात्मा" होना चाहिये । कारण यह कि अब तक बराबर यही उपदेश होता चला आ रहा है कि मनुष्य को अकृता भावसे कर्म करना चाहिये । इस पर यह शक हो सकती है कि जय जीय को प्रकृति आधीन कर्म अवश्य करना पड़ता है (देखो तीसरा अध्याय) और सचित कर्मों के फलानुसार उस को कर्म करने पड़ते हैं, तब मनुष्य किस प्रकार उन के दोष से बच सकता है अर्थात् पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध किस भाति बदल सकता है । इस का उत्तर यहा यह दिया है कि जीवात्मा अकर्ता गुण रखता है । उस के अन्तर्गत रह कर और उस का अकर्ता गुण धारण करके अकृता भाव से कर्म करने का यत्न करना चाहिये । इस के द्वारा वह कर्म बाप से छूट कर धीरे धीरे मुक्त हो सकता है (२) जीवात्मा को राजा से और देह को नौ दरवाजे वाली नगरी से उपमा दी है । देह के नौ द्वार यह हैं —

मुख, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथने और मल व मूत्र के स्थान । कठोपनिषद् में नाभि और कपाल को मिला कर ग्यारह द्वार बताये हैं (३) इन्द्रियों का बश में करने वाला (४) मन में सन्यास रखने वाला अर्थात् जी में किसी से सम्बन्ध न रखने वाला । जिस तरह राजा सब प्रजा को जीत कर सुख से राज करता है इसी तरह जीवात्मा इन्द्रियों को अपने आधीन कर के सुख पाता है (५) इश्वर निगुण ब्रह्म है । वह कर्म करने करने में रहित है । जीवात्मा उसी का अश है, इस लिये वह भी यही गुण रखता है ।

(६) इश्वर किसी विशेष मनुष्य के हेतु कर्म और उस का फल निश्चित नहीं करता । उसने जो नियम बाध दिये हैं उन के अनुसार जैसे कर्म वह करता है वैसे फल भोगता है । यदात का यह सिद्धान्त है कि पुरुष के आगे प्रकृति अपना

यह सारा खेल (जिसका नाम सृष्टि है) रचाती है। पुरुष उस का तमाशा देखता है। परन्तु जब वह भ्रम से प्रकृति के कर्म को अपना कर्म समझने लगता है तब ही उस के हेतु बन्धन उत्पन्न हो जाता है। जब यह भ्रम छूट कर उस का फिर यह ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति के आधीन नहीं हूँ। फिर निर्गुण और अकर्त्ता हूँ, तब उस की मोक्ष हो जाती है। सार्वभौम मत वाले पुरुष और प्रकृति दोनों को स्वतन्त्र मानते हैं। इस लिये उनके मत में पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध टूट जाना ही पुरुष की मोक्ष कहलाती है (७) मनुष्य का स्वभाव उस के पहिले किये हुये कर्मों से इस प्रकार का बनता है कि जिसमें वह अपने उन कर्मों का फल भोग सके। इस लिये कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। स्वभाव को प्रकृति या कर्म-वत्त कहने का भी यही कारण है। (८) जब ईश्वर किसी से कर्म नहीं कराता और न कर्म-फल का संयोग कराता है, तब उस पर यह दाप नहीं लगाया जा सकता कि मनुष्य के किसी कर्म का फल उस मनुष्य के लिये सुख दायी या दुःख दायी होने के कारण वह पुण्य या पाप का भागी होता है। सुख दुःख मनुष्य अपने कर्मों के फल से पाता है। ईश्वर का इसमें क्या दोष है? अज्ञानी मनुष्य से जब कोई काम बिगड़ जाता है तो ईश्वर को दोष देकर कहते हैं कि हरि इच्छा से ऐसा हुआ,। जब काम सफल जाता है तो अहंकार से कहते हैं कि हमारे परिश्रम से काम बन गया। (९) अज्ञान ही मनुष्य को उस भ्रम में डाल देता है जिस के कारण वह अकर्त्ता ईश्वर और उस के अग्न अर्थात् अकर्त्ता जीवात्मा को कर्त्ता मानने लगता है नहीं तो सब बात यही है कि प्रकृति का स्वाभाविक गुण कर्म करना और ईश्वर या आत्मा का गुण अकर्त्ता रहना है। मोक्ष से मनुष्य प्रकृति के कर्म को आत्मा या ईश्वर का कर्म मानने लगता है।

(भजन न० ५० श्लोक १६--१७ व २१-२६)

(जीवन्मुक्त पुरुष के लक्षण)

तर्ज—देखियो वहिनो यह कैसी कैसी नारी हम में थीं।

नष्ट जिस का आत्मा के ज्ञान से अज्ञान है

दीप्त हृदय में उसी के ब्रह्म रूपी भान है ॥ १ ॥

बुद्धि निष्ठा और मन हों जिस किसी के ब्रह्म में।

पाप का आवागमन का नष्ट उस को घान है ॥ २ ॥

पाप सुख जो आत्मा में इन्द्रिय-भागों से बचे।

युक्तिमय वह ब्रह्मयोगी नित्य सुख की खान है ॥ ३ ॥

इन्द्रियों के भोग से वंचता है वह जो जानता।

खानि दुख की भोग झूठा कोई दिन मेहमान है ॥ ४ ॥

काम का अरु क्रोध का जो बैंग जग में ले उठा ।

कर्म योगी अरु मुखारी बस वही इन्सान है ॥ ५ ॥

आत्मा दर्शी बने जो, होय आत्म में सुखी ।

ब्रह्म की घंट में जलाये ज्योति जय तक प्रान है ॥ ६ ॥

नाश करके पाप जिम ने दुविधा अपनी दूर की ।

जग हितैषी और अपि जो युक्ति में चलवान् है ॥ ७ ॥

काम त्यागे क्रोध छोड़े और जो होवे बशी ।

उक्त यति अरु ब्रह्मज्ञानी को "विमल" निर्वान है ॥ ८ ॥

दिप्यणी ।

(१) जब मनुष्य को निगुण आत्मा का सच्चा स्वरूप और अकला भाव मालूम हो जाता है तब यह यह जान लेता है कि आत्मा निगुण ब्रह्म का अशरीर स्वरूप है (२) ब्रह्म का स्वरूप उस को ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है जैसे सूर्य का प्रकाश सर्व साधारण मनुष्यों को । इस गति पर पहुच कर वह जीवन्मुक्त कहलाता है (३) वह मार्ग जिस को कोई मनुष्य अपने विश्वास से मुक्ति दायक मानता है (४) दूसरे अध्याय में जिम को स्थिर ब्रह्म कहा गया है उसी को यहा जीवन्मुक्ति का नाम दिया है । यहा यह भी वर्णन हो चुका है कि स्थिर ब्रह्म या, जायन्मुक्ति की बुद्धि इन्द्रियों के आधीन न होकर आत्मा को दिन और जगत् को रात समझती है अर्थात् ब्रह्म का मोनु रूपी प्रकाश उस के जी को भाता है और वह उस ही में लयलीन रहता है । उस की निष्ठा ब्रह्म होता है अर्थात् यह ईश्वर में लय हो जाने ही को मोक्ष मानता है । उस का मन ब्रह्म में ऐसा लगा रहता है कि वह आत्म (ब्रह्म) ही के घाट पर जागरण करता है और किसी और तरफ चलायमान नहीं होता । उसी बात को यहा दूसरी परिभाषा में दर्शाया है । (५) दूसरे अध्याय (भजन २१) में यह भी आशुका है कि ब्रह्मज्ञानी आत्मा से जो सुख या आनन्द पाता है वह कहीं और नहीं पासकता । इसी आनन्द के भोगने के लिये ईश्वर " एकोहं बहुरूपोऽहम् " (एक ही बहुत हो जाऊं) के सकल्प से, सब प्राणियों को पैदा करता है । अज्ञान से मनुष्य प्रकृति के गुणों से पैदा होने वाले भूते सुखों के स्वाद में फँस कर इस सच्चे सुख को भूल जाता है (६) भजन १३ में इन्ही को मात्रास्पर्श के दुख मुक्त कहा है क्योंकि यहरी पदार्थों के स्पर्श से इन्द्रिया उन को भोगती हैं (७) कभी नाश न होने वाला

आनन्द । (८) मात्रास्पर्श के दुःख सुख नाशवान होते हैं । आत्मा का आनन्द आत्मा की तरह अविनाशी होता है । (९) भजन १३ में भी यही कहा गया है कि मात्रास्पर्श के दुःख सुख अनित्य हैं अर्थात् सदा रहने वाले नहीं । जिस प्रकार भूटा आदमी अपनी घात बदलता रहता है उसी तरह मात्रास्पर्श के दुःख सुख बदलते रहते हैं । जो आज सुख होता है तो कल दुःख और परसों फिर सुख, और जिस भाति मेहमान सदा किसी के घर नहीं रहता उसी भाति दुःख सुख भी नहीं रहते । (१०) गत्या या जोर । जिस का मन कामनाओं से चलायमान नहीं होता, जो विघ्न पड़ने से क्रोधित नहीं होता, वही कर्म योगी और सुखी होता है । भाषार्थ यह है कि कोरे ज्ञानसे मोक्ष नहीं होती । कर्मयोग, इन्द्रिय-निग्रह और भक्ति द्वारा आत्मज्ञान ऐसा सम्पूर्ण और प्रभाविक होना चाहिये कि मन बुद्धि आदिक पर प्रभावशाली हो कर कर्म में उस को बिल्कुल असंग रखे तबही मोक्ष हो सकता है । निरे ज्ञान होते हुये भी इन्द्रिया ज्ञानी को हर लेती हैं । (११) सुखी (१२) जीवन्मुक्ति जब तक देह धारण किये रहता है, तब तक ब्रह्म की ज्योति उस में जगमगाती रहती है, जब देह छोड़ देता है, तब ब्रह्म में लय हो जाता है । (१३) बुद्धि में दृढ़ता और स्थिरता न होने का नाम दुविधा है । यह अज्ञान और काम्य बुद्धि का लक्षण है । जब मनुष्य कर्म योगी हो जाता है तो उस की बुद्धि स्थिर हो जाती है । देखो भजन १८ । (१४) जीवन्मुक्ति लोग लोक-समूह के लिये अर्थात् जगत् में साधारण मनुष्यों की शिक्षा के हेतु प्रमाण बनकर सब का मला करते हैं यहा तक कि दधीचि ऋषि ने राजा इन्द्र को अपनी हड्डिया तक भी खुशी से दे दी थीं । वह कभी किसी का घुरा नहीं खादते । (१५) उस का मन स्थिर और दृढ़ रहता है । सकल्प विकल्प से वह कदाचित्त नहीं डिगमगाता । (१६) मन को जीतने वाला (१७) इन्द्रियों को जीतने वाला (१८) मोक्ष या परम गति ।

(भजन न० ५१ श्लोक १८-३०)

[जीवन्मुक्त का समता भाव]

तज, — लेता जाह्यो रे कन्हैया घीदी पान की ।

अर्जुन समता गुण है कुंजी मोक्ष द्वार की

हा स्थिर जोके मन में समता, बाजी वह जीते ससार की ॥ १ ॥

बा की पडित, पतित पुनुन पर, होती है दृष्टि एक तार की ॥ २ ॥

कूकर, हायी, गाय, सभी की, उसे गति लागे सम प्रकार की ॥ ३ ॥

ब्रह्म भाव निर्मलता समता, दे गति यह ही नराकार की ॥ ४ ॥

अदिग होत जब अवल बुद्धि यह, गति करे स्थिर करतार की ॥ ५ ॥

इन्द्र अपना वह "विमल" मिटाये, सुख दुःख को धार हो कटार की ॥, ६ ॥

टिप्पणी ।

(१) मोक्ष प्राप्त करने के हेतु अकर्ता भाव और निष्काम बुद्धि का होना जरूरी है और बुद्धि स्थिर या निष्काम नहीं हो सकती जब तक कि ममता दूर होकर समता न आवे, अर्थात् जब तक किसी से प्रीति और किसी से वैर भाव मौजूद रहते हैं तब तक निष्काम बुद्धि और मोक्ष कहाँ ? (२) ससार की बाज़ी जीतना जगत् में बार बार ज़म लेने से छूट जाना अर्थात् मोक्ष पाना है । (३) गिरी हुई पदवी का मनुष्य या नीच आदमी । जीवनमुक्त में ऊँच नीच का भेद भाव नहीं होता । (४) क्या मनुष्य और क्या अन्य जीव सब में उस को ब्रह्म ही का प्रकाश दिखाई देता है, फिर भला उसको सब कैसे समान न दिखाई दें ? (५) ब्रह्म का सत्ता स्वरूप निर्गुण है। सृष्टि के सारे जीवों पर उसकी समान दृष्टि होती है। (६) जब तक निर्मलता और समता जो ईश्वर के गुण हैं मनुष्य को प्राप्त नहीं होते वह उस में लय नहीं हो सकता । (७) दूसरे अध्याय (भजन १८-१९) में आचुका है कि सकाम बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती और निष्काम में कभी खचलता नहीं आती, इस लिये बुद्धि निष्काम और स्थिर होगी तब ही यह अडिग होकर ईश्वर के ध्यान में लवलीन रहेगी और उस से परम गति अर्थात् मोक्ष मिलेगी । (८) पिछले भजन में और दूसरे अध्याय में यह कथन हो चुका है कि सुख दुःख इन्द्रता से उत्पन्न होते हैं कारण यह कि जिस पदार्थ को हम प्रतिकूल मानते हैं वह हमको दुःखदायी और जिस को अनुकूल समझते हैं वह सुखदायी जचती है । यदि यह इन्द्रता हम में न रहे कि हम एक को प्रतिकूल और दूसरे को अनुकूल मानें तो हमको दुःख सुख भी व्याप्त न हो, इस लिये निर्द्वन्द्वता अर्थात् समता दुःख सुख को कटार की समान काटने वाली है । स्मरण रहे कि समता का भावार्थ यह नहीं है कि हम सब को एक लकड़ी से हाँकें बल्कि समता इसका नाम है कि निर्पेक्ष होकर जैसा बरताव किसी के संग उचित हो यह किया जाये । जिसको अपना प्यारा या मित्र जानें उसके संग एक तरह का बरताव करना और जिस को शत्रु या वैरी मानों उसके संग दूसरी तरह बरताव करना ममता कहलाता है और इसका विपरति भाव अर्थात् ममता का न होना समता भाव ।

(भजन न० ५२ श्लोक २७-२८)

(जीवनमुक्त पुरुष के साधन)

तज—मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरा न कोई ।

सदा कौन युक्त युक्त दू तुझे बताई

भौह घीच दृष्टि राख स्पर्श को हटाई, ॥ १ ॥

प्राण अपान सम बना नाक से चलाई ॥ २ ॥

साध लेत इन्द्रियें चित्त बुद्धि अपनी,
छोड़-देत क्रोध भीति वासना, छूटाई ॥ ३ ॥

तप व यज्ञ भोगता ईश सर्व हितैषी,
जोई मोहि एर चिन्हे "विमल" मुक्ति पाई ॥ ४ ॥

टिप्पणी

(१) जीते, जी भी और मरने के बाद भी (२) कर्म योगी, (३) यह साधन सून्य ध्यान या त्रिकुटि ध्यान कहलाता है। इस में दृष्टि को मोहों के घीच में ठहरा कर मन-इन्द्रिय और बुद्धि के कर्मों को रोका जाता है और प्राण अपान दोनों का बराबर करने का यत्न किया जाता है। इस के अभ्यास से चित्त की चंचलता रुक कर एक प्रकार की शान्ति उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे अभ्यास पूर्ण होने पर जो आनन्द आने लगता है वह धर्षण नहीं हो सकता। फेवल, इसका साधन करने वाला ही उस को जानता है। इसी साधन को सुरत साधना या सहज अवस्था भी कहते हैं। इस के बिना हृदय के पट नहीं खुलते, जो बिना इस के किये ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह उस आनन्द को नहीं पहुँचते। श्री रामचंद्र जी ने भी राम-गीता में इसके साधन करने की शिक्षा दी है। (४) बाहर के प्रदायों अर्थात् मात्राओं से जब तक स्पर्श (छुता) अर्थात् मेल नहीं होता, काह इन्दी कर्म नहीं करती। इस लिये स्पर्श से हटना सब इन्द्रिय को ऐसा शिथिल बना लेता है कि मात्राओं के प्रभावसे इन में कर्म की प्रेरणा नहीं होती, जैसे गर्मी में गर्मी सड़ी में सड़ी न लग कर वस्त्र पहिने या उतारने की इच्छा उत्पन्न न हो, या कानों को शब्द सुनने पर भी इसी प्रकार स्पर्श न हो जैसे सुना ही नहीं, इत्यादि। श्री मद्भागवत पुराण में जो दत्तात्रेय जी ने अपने चौबीस गुरुओं की कथा धर्षण की है, उस में तीर बनाने वाले की कथा इसी अभ्यास का दृष्टान्त है। (५) अन्दर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास प्राण, अपान कहाने हैं। (६) चाल में दोनों श्वास सम अर्थात् बराबर हों। (७) श्वास मुख का बंद रख कर फेवल नाक के द्वारा आना जाना चाहिये। (८) वह मन को ऐसा यश में कर लेता है कि मन में किसी कर्म करने की चाहना नहीं होती जिस के हेतु यज्ञ को काम में लाये और इन्द्रियों के द्वारा उसे कराये। इस लिये किसी काम में धिये पड़ने या किसी वस्तु के जाते रहने से उस को क्रोध नहीं होता, न किसी मिली हुई वस्तु के जाते रहने का भय और न किसी अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की कामना।

(४) यह ईश्वर ही को सब कर्मों का ग्रहण करने वाला और उन का फल देने वाला जानता है। इस लिये यह किसी और देवता का सहारा नहीं ढूँढता। साथ ही यह ईश्वर का और उस के अश अर्थात् आत्मा को केवल भागता (भागने वाला) मानता है। उसको कर्त्ता नहीं समझता बल्कि अकर्त्ता जानता है। इस लिये आप भी अकस्मात् बन कर मोक्ष पाता है। १० सब का मालिक ईश्वर (११) बिना किसी प्रयोजन के सब से हित करने वाला। ईश्वर के इस गुण को जान कर यह आप भी सर्व हितकारी बनता है। (देखो पिछला भजन), क्योंकि यह अपने आप को ईश्वर ही की ज्योति मानता है। जब मनुष्य को ईश्वर के गुणों का इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान प्रभाविक होकर उस से यह लक्षण धारण करा देता है तब मनुष्य की मोक्ष होती है।

छठे अध्याय का सार ।

पिछले अध्याय में साख्य और योग को एक ही धतला कर मुक्त साधन को इन्द्रिय मन और बुद्धि के वश में करने का साधन कहा गया है। इस अध्याय में उसी बात को फिर दोहरा कर कि साख्य और योग दोनों का मूल एक ही है, मनको वश में करने के लिये एक दूसरे उपाय का उल्लेख किया है क्योंकि मन बुद्धि और इन्द्रियाँ जब तक वश में नहीं होतीं कर्म योग पूरा नहीं हो सकता। दूसरा उपाय यतान का कारण यह है कि मुक्त साधन से जो शान्ति प्राप्ति होती है वह देर तक स्थिर नहीं रहती। इस दूसरे उपाय का प्रभाव दूर तक बना रहता है। यह दूसरा उपाय पातञ्जलि के योग शास्त्र से लिया गया है और 'नासाग्र' कहलाता है। इस से उपरान्त इस अध्याय में यह वर्णन किया है कि—

- (१) योग का धारण करना मनुष्य का परम धर्म है।
- (२) यह योग "नासाग्र" अभ्यास से (जिस की विधि श्लोक ११-१४ में बताई गई है और जो पातञ्जलि के योग शास्त्र से ली गई है) धारण करना आजाता है।
- (३) इस ' नासाग्र ' अभ्यास का साधन केवल धर्मी मनुष्य कर सकता है जो अपने सब कर्म युक्ति (एतदाल) या योग्यता से करता हो अर्थात् इन्द्रियों से सब कर्म ठीक ठीक प्रकार से करता हो। जैसे जब खाना खाया तो इतना खाया कि जितना देह के निर्वाह के हेतु जरूरी हो। न इतना हंस कर खाया कि पेट फूल जाय और पीड़ा उत्पन्न हो जाय, न इतना कम खाया कि दुर्बल हो कर काम काज करने के योग्य न रहे। जब सोवे तो इतना सोवे कि जितनी नींद लेने की शरीर को आवश्यकता हो। न इतना सोये कि सोते सोते सुस्ती और आलस्य छा जाय और न इतना कम सोय कि निद्रा न भरनेसे रोग खड़ा हो जाय और चित्त ठिकाने न रहे इत्यादि। इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रियों से काम ले और मन की घासनाओं और झंझलता को रोकना रहे।

(४) नासाग्र अभ्यास का यह फल होता है कि योगी इन्द्रिय-निग्रह प्राप्त करके समता भाव और शान्ति की शक्ति कमा लेता है। बुद्धि के शुद्ध और स्थिर हो जाने से अनुभव या विज्ञान हो जाता है जिस से ऐसा परमानन्द मिलता है कि वह भारी से भारी शरीरक पीड़ा पाने पर भी इस योग को न छोड़ कर इस में अडिग रहता है।

(५) यह योग साधन यदि एक जन्म में पूरा हो अर्थात् इस में धियन पड़ जाने से अधूरा रह जाय तो भी इस साधन का परिश्रम निष्फल नहीं जाता, यत्कि इस साधन के फल से उसका स्वभाव ऐसा बनता है कि अगले जन्म में

भी उस का जी इसी साधन के पूरा करने में लगता है। वह इस-प्रकार जन्म जनमान्तरों में यत्न करते करते इस साधन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसी नियम के कारण हम देखते हैं कि कोई कोई मनुष्य किसी विशेष गुण या विद्या में जन्म से ही बड़ा निपुण होता है। इसी प्रकार यत्न करते करते वह अन्त में मोक्ष गति पाता है।

(६) आत्म सयम अर्थात् आपे को धरा में करना और मन वा इन्द्रियों की चञ्चलता को रोकना बड़ा कठिन काम है। इसके बिना न योग साधन हो सकता है न मोक्ष। परन्तु परिश्रम करने वाला अवश्य सफलता पाता है (७) सारी तपस्याओं, सब ज्ञानों, व्रतों और पूजा पाठ आदिकों में योग की पद्धति सब से उत्तम है क्योंकि इस से न केवल अनुभव होता और मोक्ष मिलती है बल्कि लोक सप्रह भी साथ के साथ होता है। यदि इस में भक्ति का रंग दे दिया जाय तो फिर क्या ही कहना है। भक्ति की चाट से योगी बहुत जल्दी पूर्ण अवस्था को पहुँच जाता है।

छटा अध्याय—आत्म संयम योग

(भजन ५३ श्लोक १-७)

(संन्यास का सत्य रूप)

दोहा—फल की उच्छा त्याग के, कर्म करे जो कोय ।

वो ही सन्यासी बने, वो ही यागी होय ॥

चौपाई

धर्म कर्म अरु हवन उढाना । होत नहीं सन्यास धराना ॥
 सन्यासी को जानन त्यागी । सन्यासी का मत बैरागी ॥
 मन से जो सन्यास निभावे । योगी अर्जुन वही कहावे ॥
 जब सकल्प बीच जी होवे । नहीं कदाचित योगी हावे ॥
 जो मुनि योग करत है धारण । वा को कर्म कहावे धारण ॥
 पर जब वह योगी पद पावे । फिर शर्मही कारण बनजावे ॥
 जिन सकल्प त्याग कर दीन्हा । नाहीं जो इन्द्री आधीना ॥
 योग बीच जो दृढता पावे । “दृढ” वही योगी कहावे ॥

सोरठा—“विमल”मान अपमान, सरदी गम्भी चैन दुख ॥

वा को एक समान, जा के बश में चित्त है ।

छन्द

यह चित्त है अपना रिपू यह चित्त अपना यार है ।
 इस चित्त से है ह्व अपनी चित्त से उद्धार है ॥
 जो योगधारी चित्त हो तो चित्त ही से हेत है ।
 जो चित्त हो कामी “विमल” बन कर रिपू दुख बेट है ॥

टिप्पणी

(१) अपने आपे को बश में करना (२) पिछले अध्याय में भी कहा जा चुका है कि योग और सन्यास में कुछ मूल भेद नहीं हैं । मनुस्मृति में लिखा है

कि गृहस्थी को यज्ञादिक धर्म के कर्म करना और अग्नि होत्री (हवन करने वाला) होना ज़रूरी है। परन्तु सन्यास-आश्रम में इन की आवश्यकता नहीं है। गीता के अनुसार मनुस्मृति का बताया हुआ यह सन्यास सच्चा सन्यास नहीं बल्कि संन्यास का सच्चा लक्षण कर्म योग है। (३) कामना रखने वाली 'बद्धि' योग वशिष्ट में भी इस सकल ही को वन्धन का कारण और इस के त्याग को मुक्ति का कारण बताया है (४) जिस मुनि अर्थात् मनन करने वाले को कर्म योगी होने की इच्छा होती है, यह कर्म ही के द्वारा योगी बनता है अर्थात् कर्म उस को योगी बनाने का कारण या साधन होते हैं। या यों कहो कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने से पहिले उस के कर्म का भाग यह होता है कि यह योगी (कर्म कुशल) बन जाय। (५) जब वह मुनि (मनन करने वाला और शास्त्र पर विचार करके साधनों की तद्विधि करने वाला) योगी की पदवी पालेता है और कर्म-योग साधन से योगी बन जाता है तब भी वह कर्म करता है, परन्तु इस सिद्ध अवस्था में उसके कर्म का भाग बदल जाता है। अब कर्म उसके हेतु कारण या साधन न रह कर उसका शम (मन की शान्ति) उसके कर्मों का कारण या सबब हो जाता है अर्थात् वह कर्म को अपने हेतु नहीं करता किन्तु लोक-समग्र को कर्त्तव्य मान कर शान्ति से उन को करता है। श्री कृष्ण जी ने जो चित्त रूपी फाली नाग का नाधन करके दिखाया वह औरों ही के लाम के हेतु किया गया था। उन का मतलब यह था कि ब्रज रूपी जगत् की कर्म रूपी यमुना में नहाने वालों को इस नाग का घस में करना आज्ञाय। यहाँ भी गीता के उपदेश में इसी कारण कर्म की प्रधानता प्रकट की गई है (६) जिस को सिद्धि मिल गई हो अर्थात् जो पूर्ण योगी हो। (७) पूर्ण योगी होने का यह फल होता है कि उस का चित्त घस में हो जाता है और दृढता दूर हो जाती है। इस लिये उस को इस बात की परवाह नहीं रहती कि मुझे अपना धर्म या कर्त्तव्य पालन करने से नेक नामी मिलेगी या बदनामी होगी। सरदी गर्मी उठानी होगी या दुःख सुख। कष्ट या अपयश के भय से वह अपने कर्त्तव्य की पालना करने से नहीं रुकना। इसी भाव को १६ वें अध्याय में "देव भाव" बताया हुये 'अभय' (निभयता) कहा है। (८) इस छन्द का भावार्थ यह है कि योगी होना और सिद्धि प्राप्त करना मनुष्य के अपने यश की बात है जैसा कि भजन नम्बर ३२ में बताया जा चुका है। पुरुषार्थ अर्थात् यत्न करने ही से प्रारब्ध अर्थात् भाग्य बनता है। उसी के अनुसार कर्म उत्पन्न हाकर मनुष्य का सिद्धि या असिद्धि दिलाते हैं। इस मनुष्य-देह में एक तरफ इन्द्रिया विषय-मोहा में फसाकर बंधन में डालने वाले कर्म कराती है दूसरी तरफ आत्मा मोक्ष की प्रेरणा कर के अकर्त्ता भाव से निष्कर्म करना चाहता है। जो आत्मा की मान कर इन्द्रियों को घस में रखता है वह योगधारी ऐसा करने से अपना हित करता है। जो कामनाओं में जी को फसाता है वह आपे से घेर लेकर बंधन के दुःख उठाता है। इस प्रकार अपने ही चित्त से दूध और उद्धार होते हैं। अन्तिम का

चित्त दुधोने के काम कराता है वह शत्रु (चित) और जिस का तरने।
कराता है वह मित्र (चित्त) कहलाता है ।

(भजन न० ५३, श्लोक, ८-६)

(युक्त योगी के लक्षण)

तर्ज—मधू नाम जपोरे भाई, चिन्ता और शोक गंवाई ।

जाय ज्ञान अरु विज्ञान आया, वह योगी युक्त कहाया ।

जिस ने आप जितेन्द्रि उन कर, अपना काम देनाया

वाको पत्थर माटी साना, सब एक ही साया ॥ १ ॥

सोहृदय मित्र उदासीन शत्रु अपना और पराया ।

साधु बिचोई पापी वा से, पावे यरुसों दयाया ॥ २ ॥

जिस ने त्याग द्वन्द्व का करके समता भाव निभाया ।

जिस की ऐसी दृष्टि उसी को उत्तम "विपक्ष" बताया ॥ ३ ॥

टिप्पणी

(१) सर्व सृष्टि में एक ही दृष्टर के समान रहने की समझ । (२) निर्गुण ब्रह्म से नाना प्रकाश की नाशवान पदार्थ वाली सृष्टि की उत्पत्ति की विधि का ज्ञान । (सातवें अध्याय से इसी ज्ञान विज्ञान का विस्तार आरम्भ होगा) (३) यह कर्म योगी जिस को कर्म युक्ति या कौशलता आती है । जय तक होन विज्ञान जी में घर नहीं करता उस तक तक कर्म योग का साधन पूरा नहीं होता इस लिये योगी जय ही युक्त होता है कि जय उसको ज्ञान विज्ञान आजाता है । (देखो भूमिका में 'गीता के मूल नियम' और 'गीता के ज्ञान तत्त्व') (४) इन्द्रियों को जीतने या न । (५) कामना । (६) जो बिना किसी स्वार्थ या पेटले की चाहत के किसी से प्रेम करता हो । (जैसे माता) (७) जो बदले की चाहत रख कर दोस्ती करता हो । (८) जो न मित्र हो न शत्रु । (९) योगी अपने जी में यह निश्चय कर लेना है कि —

बोधा—तु मर जाने, धायरे मेरा है मर काय ।

पिण्ड प्राण से बंध रहा, सा अपना नहि होय ॥

(१०) जिस को सब एक समान हैं । (११) समता से विपरीत भाव (जिस में दुःख सुख, मान अपमान, यश अपयश आदिक भावों का भेद होता है) ।

(भजन नं० ५४ श्लोक १०-१५)

[पातञ्जल योग या नासाग्र अभ्यास की विधि]

तर्जु—अजब हैरान हू भगवन तुम्हें क्यों कर रिक्ताऊँ मैं ।

उचित है योगधारी को बराबर योग ध्याये वह ।

मिटा आशा व तृष्णा को विजय आपे पे पाये वह ॥ १ ॥

जहाँ कि स्थान हो अच्छा जहाँ ऊँचा न नीचा हो ।

वहाँ चादर कुशा आसन व मृग छाला बिछाये वह ॥ २ ॥

करे एकाग्र वह मन को दबाये चित्त इन्द्रिय को ।

कि इस अभ्यास के द्वारा पवित्र आपा बनाये वह ॥ ३ ॥

अचल काया बनाये और सिर गर्दन रखे सीधे ।

वहाँ एकान्त में आसन घनज्जय यों जमाये वह ॥ ४ ॥

कगर पर नाक की अपनी जमाये दृष्टि वह अर्जुन ।

कहीं इत उत नहीं देखे न मन अपना डुलाये वह ॥ ५ ॥

करे वश में सभी इन्द्री रहे वह शान्त अर्ध निर्भय ।

ब्रह्मचारी घना रह कर न जी अपना लुभाये वह ॥ ६ ॥

रहे वह युक्त आत्म से करे समय सदा अर्जुन ।

लगन मेरी रखे हर दम सदा ही लौ लगाये वह ॥ ७ ॥

“विमर्श” इस भाँति जो धारण करे इस योग को साधन ।

परम निर्वाण पदवी फिर भला कैसे न पाये वह ॥ ८ ॥

टिप्पणी

(१) स्मरण रहे कि इस सारे भजन में “योग” शब्द का अर्थ “पातञ्जल का यताया हुआ योग” या नासाग्र अभ्यास है । (२) जितने दिन तक यह अभ्यास किया जाय उतने दिन बराबर किया जाय बीच में नागा नहीं होनी चाहिये । कहते हैं कि बहुत कर के यह साधन छे मक्षीने में आजाता है । (३) चित्त के लगने या न लगने में स्थान का प्रभाव भी जरूर होता है । इसी कारण योगी तीर्थदिक स्थानों में जाकर धास करते हैं । (४) स्थान के बहुत

ऊँचे या बहुत नीचे होने का भी इसी माति प्रभाव पड़ता है। विद्यौना विद्याने की आत्मा भी इसी कारण दी गई है। तात्पर्य इन सब बातों को यह है कि अभ्यास करने वाला आराम से इस तरह और ऐसी जगह बैठे जहाँ किसी प्रकार की ये कली या उलझन न हो क्योंकि उस का काम अभी बनता है कि जब

दोहा—“ नयनों की कर कोठरी, पुतली पलग विचार्य ।

पलकों की चिक डरि के, लेते पिया रिभाव ॥ ”

(५) इस अभ्यास से चित्त को एकाग्र करने की शक्ति आती है। इस लिये यह अभ्यास ईश्वर में ध्यान जमाने ही की शक्ति नहीं देता है बल्कि यदि किसी सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति के हेतु इसको किया जाय तब ही इस से सफलता होती है। परन्तु ऐसे उत्तम साधन को ऐसे नीच भाव से करना अच्छा नहीं है। इसी लिये यहाँ कहा गया है कि इस साधन को अपनी शुद्धि और ईश्वर में मन जमाने के हेतु करना चाहिये। इस अभ्यास की उत्तमता यह है कि इस में यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग भूति सब ही मौजूद हैं। (६) निवृत्त । जिस को उचित कर्म करने में किसी बात का भय न हो (७) ब्रह्मचर्य धारण करने का यह मतलब नहीं है कि मनुष्य सन्यास-आश्रम ही में सारा जीवन व्यतीत कर देवे बल्कि धीरे धीरे धर्मानुकूल सतान की उत्पत्ति से उपरान्त किसी भोग विलास की इच्छा से चर्च न करना हो सच्चा ब्रह्मचर्य है। (८) एकाग्र हो कर आत्मा हो से अपना सम्बन्ध रखे। (९) आपे को धरा में करना।

(भजन न० ५५ श्लोक १६-१७)

[योग अभ्यास में युक्ति की आवश्यकता]—

तर्ज—दही वाली का तौर दिखाना ।

योग माँहि बहू पूर्ण उतरता -

जगना, सोना, खाना, पीना, योग्यता से सभी जो करता ।

सब निहार में और, अहार में, योग्यता जो जो धरता ।

दुख बाके “विमल” योग हरता ॥ १ ॥

टिप्पणी

(१) प्रातःकाल-योग या नामाग्र अभ्यास । (२) जिस में निम्न लिखित युक्ति हो (३) कौशलता से अर्थात् ठीक २ प्रकार से । (४) मन को प्रसन्न रखने वाले पदार्थों में । जब तक युक्ति अर्थात् योग्यता से कर्म कर के मन प्रसन्न नहीं रहता, कोई काम अच्छी तरह नहीं होता । इस लिये योगी के हेतु विहार और आहार

(भोजन) में युक्ति अर्थात् योग्यता को काम में लाने वाला होना आवश्यक है ।
(५) इस अभ्यास से योग्यता के कारण कोई रोग या पीड़ा नहीं होती । मन में शान्ति आ जाती है । इस लिये शारीरिक वाचर और मानसिक दुःख ब्राकी नहीं रहते ।

(भजन न० ५६ श्लोक १८-२३)

[योग का स्वरूप]

तर्ज—तुम कौन वशर हो कहीं से आये क्या है तुम्हारा नाम ?
जो योग माहि आनन्द आय वह कहीं नहीं आवे ।
यह इन्द्रिय याहि भोग न जानें बुद्धि विलसवावे ॥१॥
ज्यों बिना पवन के लौ दीपक की सीधी बन जावे ।
यों सुरत साधने वाला योगी भी स्थिरता पावे ॥२॥
यह योग साधना अर्जुन मन माहीं स्थिरता लावे ।
अरु आत्म से संतुष्ट होय के आत्म हषावे ॥३॥
जो स्वाद जान ले या का वाको कछू नहीं भावे ।
वह कभी तत्व से डिगे नहीं दुख उसे न विचलावे ॥४॥
जो दुख से कर के वियोग होय दृढ़ सदा इसे ध्यावे ।
वह इन्द्रिय रोकन हारा अर्जुन योगी कहलावे ॥५॥
जब समय करके मन आत्म माहीं स्थिर हो जावे ।
अरु त्यागे इच्छा जभी “विमल” वह “युक्त” नाम पावे ॥६॥

टिप्पणी

(१) पिछले भजन में यह कहा गया है कि पातञ्जल-योग अर्थात् नासम अभ्यास सब दुःखों को दूर करता है । अथ इस से आगे बढ़ कर यह बताया है कि यह दुःख ही दूर नहीं करता बल्कि ऐसा आनन्द और सुख देता है जो धर्षन नहीं हो सकता, क्योंकि यह आनन्द अगोचर (इन्द्रियों से सूचित न होने वाला) है । उस का अनुभव मनुष्य के अन्दर होता है यही कारण है कि ऐसे योगी गूंगे का गुड़ खाये बैठे रहते हैं । वह आनन्द में लवलीन रहते हैं और उस आनन्द को जीमकथन नहीं कर सकती । योग-समाधि की सच्ची उपमा दीपक की लौ है । जिस तरह

पवन न होने से दीपक की लौ सीधी वध जाती है इसी तरह समाधि लगाने वाला योगी घासना रूपी पवन को रोक के मन रूपी लौ को स्थिर बना देता है। (३) जब यह अगोचर आनन्द जिस का उल्लेख ऊपर हुआ, योगी को प्राप्त हो जाता है तब वह मात्रा स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुखा और दुःखा की परवाह न करके अपने आप में आप ही सतुष्ट अर्थात् मग्न रहता है। (४) जिस को यह रहस्य मालूम हो जाता है कि मात्रा स्पर्श के सुख दुःख आत्मा के आनन्द के आगे तुल्य हैं वह मात्रा स्पर्श के दुःखा की परवाह न करके, सब आनन्द से इसी भांति नहीं डिगता जिस भांति हथोड़ी की चोट से अहरन नहीं डिगता। (५) मनुष्य सच्चा योगधारी तब ही होता है कि जब मात्रा स्पर्श के दुःख सुख (जिन को भजन १३ में नाशवान बताया है) उस के नजदीक निर्मल हो जाते हैं और वह उनके बन्धनों से अलग रह कर बराबर योग में रागा रहता है। कारण यह कि इन्द्रिया उस के घश में हो जाने से उस को कोई दुःख मालूम नहीं होता और वह बिना किसी विघ्न के दृढ़ता से अपना अभ्यास निभाते जाता है। (६) आपे का घश में करना। मन स्वभावसे ही चंचल है। जब वह योग से घश में आजाता है और विषयों के फन्दे से निकल कर, आत्मा के आनन्द को जान लेता है, तब उस का चंचलता मिट जाती है और वह स्थिर हो जाता है। (७) वह कर्म योगी जो कौशलता अर्थात् योग सहित निष्काम कर्म करता है। भाषा यह है कि जब किसी न किसी साधन के द्वारा मन घश में हो जाता है तभी कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होती है।

(भजन न० ५७ श्लोक २४-२८) -

॥ [योग अभ्यास के हेतु उद्योग की आवश्यकता] ॥

तर्ज—माया बड़ा ठानी, हम जानी।

बिन उद्योग योग कर आवे।

दूर वासना सारी करके मन जो जो उपजावे ॥

चित्त रोक ल चह और से मन को बरा में लावे ॥१॥

बुद्धि धृति सयुक्त बना के निज मन को ठहरावे।

आतम माहीं अचल होय कर चित्त नहीं विचलावे ॥२॥

जिधर जिधर को दोड़ दोड़ के यह चंचल मन जावे।

उधर उधर से योगी बानो घेर घेर कर लावे ॥३॥

शान्ति चित्त जो वन के मन में नहीं रजोगुण आवे।

प्रसभूत निष्पाप होय जो वोही सप्त सुख पावे ॥४॥

योगी जो साधन कर ऐसा अडिग चित्त यदि पावे।

पाप रहित हो "विमल" सहज में मुक्ति हाथ में आवे ॥५॥

टिप्पणी

(१) पिछले भजन में योग का स्वरूप बताया गया है । यहा योग के हेतु यत्न करने की आवश्यकता कथन की है । यत्न करने का अभिप्राय केवल यह है कि मन की चंचलता दूर होकर चित्त में शान्ति आवे और इन्द्रिया बुद्धि के आधीन रहें । जब जब योगी का पाप डिंगे वह यत्न रूपी लाठी का सहारा लेकर अपने आपो को समाले (२) धीरज रखने वाली बुद्धि । मन की चंचलता तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि मन बुद्धि के आधीन न रहे और बुद्धि भी धृति-युक्त (धीरज रखने वाला) न हो । दुःख सुख, यश अपयश आदिक का विचार न कर के आड़े बक्त में भी सुखि शुद्ध और स्थिर रह । (३) मन के सारे स्वरूप दूर कर के केवल ईश्वर ही का ध्यान हर समय जी में रखें और विषयों से चलायमान न हा । (४) चौदहवें अध्याय में कहा है कि सारे कामना-युक्त कर्म रजोगुण से पैदा होते हैं । इस लिये जो इस गुण को दबाता है वही कामनाओं को रोक कर चित्त में शान्ति पा सकता है । (५) ब्रह्म का भाव रखने वाला अर्थात् अकर्ता या निर्गुण भाव वाला (६) पाप रहित । सच्चा सुख चित्त की शान्ति है । सातों सुख विद्यमान होने पर भी यदि चित्त में शान्ति न हो तो सारे सुख व्यर्थ जाते हैं । चित्त उसी का शान्त होता है जो कर्मों में अलिप्त और पापों से दूर रहने वाला होता है । यही कारण है कि बड़े बड़े कुकर्मी रात को सोते सोते भी चौक पड़ते और बुड़ बुड़ाते रहते हैं और धर्म मूर्ति पुरुष सुख की नींद साते ह । कुकर्मी का चित्त स्वप्न में भी उसे चैन नहीं लेने देता और धर्मोत्तिमा की शान्ति सोते जागते एकसा बनी रहती है । (७) जो काम नियमानुसार होता है उसका पूरा होना सहज होता है, और बेढगे काम में सदा घपेडे होते हैं । इस लिये भजन ३६ के कथनानुसार जो मनुष्य इन्द्रियों को मन के, मन को बुद्धि के, और बुद्धि को आत्मा के आधीन रखता है उस का धर्म मार्ग सुभीते से बट जाता है ।

(भजन न० ५८ श्लोक ३६-३८)

[योगी की समदर्श गति]

तर्ज—अखियां हरि दर्शन की प्यासी ।

योगी समदर्शी हो जाये ।

आपे में सम्पूर्ण जगत् ही वाके हेतु समाये ।

विद्यमान सम्पूर्ण जगत् में अपना आपा पाये ॥१॥

वह जग मो में मो को जग में देखे दृष्टि उठाये ।

मैं वा से वह मो से न्यारा नहीं होने पाये ॥२॥

सब तन में मान मुझे जो योगी मोहे ध्याये।

ऐसा योगी निश्चय अर्जुन मो में लय हो जाये ॥३॥

दुख मुख अपने और पराये सब का भेद मिटाये ।

होत "विमल" जो ऐसा योगी वह उत्तम कहलाये ॥४॥

टिप्पणी

(१) इस भजन में समता को योग का फल बतलाया है। काम भाव अर्थात् समता का मिटना ही समता है। इस लिये योग से समता प्राप्त होती है और मनुष्य सब को एक निगाह से देखने लगता है। (२) समता भाव आने से "आत्मा सो परमात्मा" का भाव सपट हो जाता है और मनुष्य अपनी और सब प्राणियों की आत्मा को परमात्मा का रूप जान कर सब जगत् में परमात्मा ही का रूप देखता है। ऐसी गति को प्राप्त करके मनुष्य पर "सर्व मयी भगवान्" का अनुभव हो जाता है। (३) इसी अयात्म ज्ञान या निर्गुण मार्ग के वाक्य को भक्ति मार्ग की परिभाषा में सर्व जगत् को "ब्रह्म रूप" या "ब्रह्म का प्रकाश" और "ब्रह्म का हृदय में बसना कहते हैं। ऐसे भाव वाला भक्त ईश्वर में सदा ऐसा लीन रहता है कि ईश्वर से वह न्यारा नहीं हो सकता। (४) जब योगी को अपने आपे समेत सारा जगत् एक ही ईश्वर का रूप दिखाई देता है, तब वह भेद-भाव दूर करके अपने और पराये के विचार को त्याग देता है। यही कारण है कि वह सर्व हितकारी होता है। जब अपनी मोक्ष के लिये कर्म की जरूरत नहीं रहती, तब वह औरों की शिक्षा देने के हेतु कर्म करता रहता है, क्योंकि वह अपने और पराये का भेद न रखने के कारण औरों के मोक्ष पाने की जरूरत को अपनी जरूरत समझता है। ऐसे जीवमुक्त या स्थित प्राज्ञ को यहा योगी का नाम दिया गया है। इसी भाव के आधार पर यह नियम बताया है कि यदि यह नियम करना हो कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा नहीं, तो पहिले शुद्ध बुद्धि से (मलीन बुद्धि से नहीं) यह विचार करो कि यदि कोई और मनुष्य वह ही कर्म तुम्हारे हेतु करे तो तुम को अच्छा लगेगा या बुरा। यदि वह बुरा लगेगा तो वह कर्म करने के योग्य नहीं समझना चाहिये, और यदि अच्छा लगे तो करने योग्य जानना चाहिये।

(भजन नम्बर ५६ श्लोक ३३-३४)

[मन की चंचलता रुकने के विषय में अर्जुन की शंका]

तर्ज—सांवरिया रे काहे मारे नजरिया ।

मन बस में यह कैसे हो चंचल

समता, जो जड़ होत योग की, वाय न रहने देत अचल ॥१॥

उधम उपद्रव नित्य उठावे, है बलवान महा चंचल ॥२॥

“विमल” असम्भवं रकना याका, नहीं बधे वायु अचल ॥३॥

टिप्पणी

(१) कर्म योग साधन के हेतु समता का होना आवश्यक है । कारण यह कि सकाम बुद्धि अर्थात् ममता का त्यागन ही कर्म योग का मूल नियम है । (२) मन की चंचलता बड़ी बलवान है । इस का रोकना सहज नहीं है । यदि एक ओर से रोका जाय तो दूसरी ओर को दौड़ जाता है । योग वशिष्ट में इस चंचलता को हवा में उड़ते फिरने वाले पर से उपमा दी है । मन का बलवान बड़ा कठिन है कारण यह कि इस को बहकाने वाली पाँचों इन्द्रिया (जो इस के साथ लगी हुई हैं) बड़ी शक्तिशाली हैं । तुलसी दास जी ने इसी लिये कहा है—

दोहा— ‘अलि पतंग भृग मीन गज, जगत एक ही आच ।

तुलसी यह कैसे जिये, जाके लागें पाच, ॥

(३) अर्जुन को यह शका हुई कि जिस प्रकार वायु को कोई घस में नहीं धार सकता उसी प्रकार मन भी यश में नहीं आसकता । इस शका के समाधान के हेतु जो उत्तर कृष्ण भगवान ने दिया है वह अगले भजन में वर्णन है ।

(भजन- ६० श्लोक, ३५-३६)

।- [अर्जुन की शका का उत्तर]-

तर्ज—देखो री एक वाला योगी द्वारे हमारे आया है री ।

नहीं असम्भव थमाव मन का, विचार यह छोड़ कुन्तिनन्दन ।

यद्यपि है वाक्य सत्य तेरा कि, मन बड़ा शक्तिमान दुशमन ।

तथापि अभ्यास याय जीते बनाय वैराग याय मिरचन ॥१॥

यत्र नहीं यदि करे कोउ नर मला कहा वह दवा सके मन ।

“विमल” न जो बोध बेल बूटे कभी न फल फूल पाय चेह जन ॥२॥

टिप्पणी

(१) यह सत्य है कि मन की चंचलता का रोकना बहती नदी में पत्त पारने के समान होता है, परन्तु यह असत्य है कि इस का रोकना असम्भव है । (२) नासाग्र आदिक साधनों के अभ्यास से मन को दधाना आसकता है ।

यह सत्य है कि कोई सूत्रमा ही इन्द्रियों को धरा में लाने में सफलता पाता है, पर इस से यह परिणाम नहीं निकलता कि इस के हेतु उद्योग ही न किया जाये। वादू जी ने इस विषय में सब कहा है—

बोहा—“काया कठिन कमान है, खैरे विरला कोय।
मारे पावों मगला, वादू मोरा सोय” ॥

(३) किसी वस्तु से प्रीति या बैर न रखना “वैराग्य” कहलाता है, या यों कहो कि निर्विहता या समता वैराग्य का दूसरा नाम है। रामायण में भी इसी प्रकार कहा है—

चौपाई—“जानिय तब मन विरज गुसाई। जब उर बल विराग अधिकई” ॥

(भजन नम्बर ६१ श्लोक ३७-३६)

[अर्जुन का प्रश्न असिद्ध योग के फल के विषय में]

तर्ज—पिया के लम्बे लम्बे केश—

दयामय मोहे दो बतलाय।

आदू जो हो योग में, अरु योगी दिग जाय

ऐसे योग असिद्ध से, कौन दरा वह पाय ॥१॥

जैसे दुकड़ा मेघ को, आप नष्ट हो जाय ।

वह अपना सार्धन कहा, यों ही व्यर्थ गंवाय ॥२॥

विघ्न पड़े से वह कहा, दोऊ घाटन से जाय ।

नाही पहुँचे स्वर्ग में, नाही मुक्ति कमाय ॥३॥

मेरो यह तुम सन्देह तुम मेरो याद कराय ।

तुम से भदकर है “विपल” सशय कौन पिटाय ॥४॥

नटिण्णी न टा

॥५॥ (१) विश्वास। कर्म योग प्रारण करने की इच्छा। (२) कोई पाप हो जाने से कर्म योग मार्ग से विचल जाय। (३) अधूरे (४) अर्जुन को यह शंका हुई कि कहा बिज पड़ जाने से सारा परिश्रम अकारण तो नहीं जाता अर्थात् स्वयं कर्मों के त्याग से स्वर्ग की इच्छा न रखने के कारण न-स्वर्ग ही मिलता हो और न कर्म योग के अधूरा रहने से मुक्ति ही प्राप्त होती हो। (५) यह कुल भ्रूण होने के कारण भी कृष्ण जी यादूय राय भी कहलाते थे।

(भजन नम्बर ६२ श्लोक ४० व ४३-४५)

[योग का फल देश]

तज-यार की कोई खबर लाता नहीं । धर्म लुप्त पर है निकल जाता नहीं ॥

कर्म बाती विन जले रहती नहीं । धर्म गाड़ी विन चले रहती नहीं ॥

नाश रुव हो योग का दो लोक में । योग कीजद विन फले रहती नहीं ॥

कर्म शुभसे मन्दगति होती नहीं । श्रृष्टगति हां विन मिले रहती रहती नहीं ॥

दूसरे भी जन्म में अभ्यास की । शक्ति कबहूँ विन फले रहती नहीं ॥

पाप रात्री भ्रष्ट जासों होत है । यव द्वारा विज्र डले रहती नहीं ॥

आँच पाने से अनेकों जन्म की । दुल उस की विन गले रहती नहीं ॥

योग से निश्चय विमल फिर अत में । मोक्ष पदवी विन मिले रहती नहीं ॥

टिप्पणी

(१) श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की शर्को का यह उत्तर दिया है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है चाहे वह कामना सहित किया जाय। चाहे निष्काम बद्धिसे । अन्तर केवल इतना है कि सकाम बुद्धि से कर्म करने वाले को उस से बंधन होता है परंतु निष्काम बुद्धि वाला बंधन में नहीं पड़ता । इस लिये जितना योग साधन किया जाता है उतना ही उस का फल होता है । यही नियम भजन १८ में बताया जा चुका है और इसी नियम के आधार पर कहा गया है कि—

चौपाई—'कर्म प्रधान विशयकर राखा, जो अस कीन्ह सो तस फल चाखा'

(२) एक जन्म में जो कर्म किये जाते हैं, उन का फल दूसरे जन्म में इस तरह फलता है कि उन कर्मों के फलोंनुसार उस का स्वभाव बनकर दूसरे जन्म में उस को घैसे ही कर्म कराने की चाहना पैदा करता है और वह थोड़े से परिश्रम से बहुत जल्दी उन के करने में निपुण हो जाता है । जब किसी बालक में जन्म ही से किसी विद्या या गुण का भण्डार अधिक पाया जाता है, वह इसी नियम के कारण होता है । इसी नियम को इस प्रकार भी कथन करते हैं कि हर एक मनुष्य के साथ साथ हर वक्त एक प्रकाश (जो तेजस् कहा जाता है) लगा रहता है । इस तेजस् की रंगत मनुष्य के कर्म और विचारों के प्रभाव से बदलती रहती है । जब तक मनुष्य अपने कर्म या विचार का फल नहीं पा लेता तब तक इस कर्म या विचार के प्रभाव का रंग उस तेजस् से दूर नहीं होता । इस तेजस् ही को धर्म-राज जी का दक्षर समझना चाहिये । जब तक इस दक्षर में कर्म या विचार के

फल का भुगतान नहीं लिखा जाता, वह कर्म उस के नाम लिखा रहता है। ऐसी सूरत में कोई मनुष्य कर्म या विचार का फल पाये बिना नहीं रह सकता। (३) मनुष्य धर्म मार्ग में पाप करके जब पीछे हट जाता है, तब पाप जितना अधिक घोर होता है, उतना ही अधिक समय उस का प्रभाव दूर करने में लग जाता है और कई कई जन्म तक इस काम में बीत जाते हैं। स्मरण रहे कि योग वशिष्ट में भी यही प्रश्न रामचन्द्र जी ने वशिष्ट मुनि से किया है और मुनि जी ने इस का बिलकुल यही उत्तर दिया है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यहाँ दिया है।

(भजन नम्र, ६३, श्लोक ४०-४७)

[अथुरे योग का फल]

तर्ज—निगाहे पार बदप्रस्ती में भी हुजियार कैसी है।

अधूरा योग साधन को मनुज जो छोड़ जाता है।

धनजय ! पुन्य कर्त्ता का सदा वह लोक पाता है ॥१॥

नहीं वह नाश होता है कभी दो लोक में अर्जुन।

भला शुभ कर्म से कोई बुराई कब कमाता है ॥२॥

घना उस लोक में रह कर वहा से जब फिर उल्टा।

किसी शुभ उच्च कुल में वह सदा ही जन्म पाता है ॥३॥

कभी वह जन्म लेता है किसी योगी चतुर के घर।

परंतप जन्म दुर्लभ यह बहुत कम हाथ आता है ॥४॥

वहा अभ्यास बल से फिर मिले वह शक्ति पहिली सी।

इसी से सिद्ध होने के लिये वह पग बढ़ाता है ॥५॥

जसे अभ्यास पहिला खेच लाता है वही पर फिर।

इसी से शब्द वाचक ब्रह्म से वह पार जाता है ॥६॥

परिश्रम योग का करके मिटाये पाप जो अपना।

अनेकों जन्म में वह सिद्ध हो कर मोक्ष पाता है ॥७॥

तपस्वी कर्म काण्डी और ज्ञानी से बड़ा योगी।

उचित बनना तुम्हें योगी बड़ा जब वह कहाता है ॥८॥

“विमल” इन योगियों में वह पुरुष वस “युक्त” कहलाये रहे जो लीन मो में और मम श्रद्धा धराता है ॥१९॥

टिप्पणी

(१) “लोक” शब्द के अर्थ में टीकाकारों में मत भेद है। जो “आवागमन” का अर्थ “पुनर्जन्म” मानते हैं, यह यह अनुवाद करते हैं कि जब कर्म योग का साधन एक जन्म में अधूरा रह जाता है तब मनुष्य की मोक्ष तो नहीं होती, परन्तु उस को पुन्य करने वालों का लोक अर्थात् स्वर्ग मिलता है। जब तक कर्म योग का प्रताप बना रहता है, यह वहा रहता है। जब यह प्रताप निबड जाता है, वह फिर इस कर्म भूमि अर्थात् जगत् में उत्पन्न होता है। वह अपने सचित्त कर्मों के फल से ऐसे स्थान और कुल में जन्म लेता है जहा उस को अपने पहिले कर्म-योग के अभ्यास को दोबारा आरम्भ करने में सुभीता होता है। अर्थात् बचपन ही से उसे ऐसी शिक्षा मिलती और ऐसा डोल बधता है कि जिस में उस को अपने योग के पूरा करने का अवसर मिलता है। इस के विपरीत जो “आवागमन,” का अर्थ इस प्रकार न करके यह मानते हैं कि जगत् में एक जीव आता है दुसरा जाता है और इसी की नाम “आवागमन” है, वह लोग “लोक” का अर्थ सगत करते हैं। यह कहते हैं कि एक जीव के बार बार जन्म लेने का नाम “आवागमन” नहीं है, या यों कहो कि आवागमन का सम्बन्ध एक जीव से नहीं है, बल्कि जगत् में अनेक जीवों के आने जाने के ताते का नाम है। यह इस भाँति टीका करते हैं कि अधूरे योग से ऐसा मनुष्य ज्ञान रूपी जन्म लेकर शुभ कर्म करने वालों की सगत में प्रवेश करता है अर्थात् उस का जन्म ऐसा ही होता है जैसे द्विजमा जातियों में योद्धपवीत से दूसरा जन्म होता है। उन की मति अनुसार उसने मरने पर उस के योग की शक्ति (जो और शुभ कर्मों के समान सत्त्वगुण का गुण है) सत्त्व गुण के भण्डार में जा मिलती है। जब उस भण्डार से अन्य जीव उत्पन्न होते हैं, उन में वह शक्ति अपना प्रभाव दिखलाकर उन की उन्नति जल्दी कराती है। आवागमन के ऐसे अर्थ के आधार पर और और श्लोकों के अर्थ में भी भेद पड जाता है (जैसे अन्वयाय १४ श्लोक १८ व अध्याय १५ श्लोक ८)। परन्तु यह अर्थ बहुत से सज्जों को मान्य नहीं है। हमारी मति में भी गीता के अन्य श्लोकों में आवागमन का यह अर्थ पूर्ण रीति से नहीं खिपता है। इस लिये हमने इसको ग्रहण नहीं किया। ऐसा अर्थ करने वाले एक शका और भी उत्पन्न करते हैं, कि जब उस का जन्म उस लोक से उल्टा फिरने पर किसी चतुर योगी के यहा होना बताया गया है, तब यह मानने में कि उसका जन्म किसी लोक में होता है, जन्म का अर्थ देह धरना हो जाता है परन्तु योगी के घर देह रूपी जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि योगी बनने के हेतु गृहस्थाश्रम का त्याग और सन्यास

आश्रम का धारण करना आवश्यक है। किन्तु गीता में योगी के लिये संन्यासी होना ज़रूरी नहीं बताया गया, बल्कि अनुचित कहा गया है। योगी को केवल वैरागी होना चाहिये न कि संन्यासी। आज कल गृहस्थ आश्रम वाले योग साधन नहीं करते इस लिये योगी शब्द का उपयोग किसी गृहस्थी के सम्बन्ध में हम को नहीं बात मालूम होती है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि योगी गृहस्थाश्रम पालन नहीं कर सकता। स्मरण रहे कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि योग अभ्यास करते हुये भी गृहस्थ आश्रम पालन किया करते थे। (२) आठवें अध्याय में बताया हुआ है कि जीते जी जैसा किसी का भाव होता है वैसा ही भाव मरने समय उस के चित्त में फिरता रहता है। इसी अत काल के भावानुसार इस का अगला जन्म होता है। इस लिये जो कर्म योग को पूर्ण करने की भावना में चोला छोड़ता है, उस का अगला जन्म ऐसे स्थान में होता है जहाँ वह योग की भावना पूर्ण हो सके। यह भावना ऐसे ही कुल में पूर्ण हो सकती है जहाँ ईश्वर की दया से माता पिता आदि ऐसी शिक्षा देने वाले होते हैं और जहाँ ऐसी ही संगत प्राप्त होने का अवसर होता है। अर्जुन (३) इस भाव का मरते समय जी में स्थित रहना बड़ा कठिन है इसी कारण ऐसा जन्म भी दुर्लभ है। (४) आवागमन का यही नियम है कि मनुष्य जैसे जैसे कर्म करके मरता है वैसे वैसे जन्म प्राप्त करता है अर्थात् जो कमाई करके जाता है वही दूसरे जन्म में पाता है। 'अपना लिया दिया सग चलता' इसी का नाम है। इसी के अनुसार योगी का परिश्रम अकारण नहीं जाता। दूसरे जन्म में पहिले जन्म की अभ्यास-शक्ति इस का स्वामाधिक गुण बन कर उस को योग साधन में सहायता देती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते वह योग में सिद्ध हो कर मोक्ष पा लेता है चाहे इस सिद्धि कमाने में उस को अनेक जन्म लगाने पड़ें। जैसे पाठशाला में बालक विद्या ग्रहण करता हुआ एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाता है और अंत में पूरा पंडित होकर पाठशाला छोड़ देता है, इसी प्रकार योगी परिश्रम करते करते अनेक जन्मों में श्रेणियाँ बढ़ता हुआ पाठशाला रूपी जगत् से मोक्ष पा लेता है। पहिले जन्म की याद बनी न रहने के कारण हम को इस विषय में शका होने लगती है परन्तु यह भी देखने में आता है कि बहुत से मनुष्य दुःखों में अपनी बीती और जग बीती भूल जाते हैं पर उन के जी पर उनका प्रभाव बना रहता है। यही हाल अगले जन्म में पिछले कर्मों का हाता है। इसी प्रभाव के कारण जगत् में मनुष्य माँ के पेट ही से न्यार न्यारे स्वभाव लेकर आते हैं। (५) "शब्द ब्रह्म" का अर्थ मिसेज़ एनी बिसेण्ट ने 'वेद' किया है, बाबू घासी राम ने 'प्रकृति' प० जानकी नाथ मदन ने 'माया-चक्र'। "तिलक महागुरु और मुन्शी श्याम सुन्दर लाल ने 'वैदिक यह यागादि सकाम कर्म'। और प०-हरिनारायण ने 'शब्द ब्रह्म से परे जाने का अर्थ, 'ब्रह्म निष्ठापाना बताया है। हमारी मति में 'शब्द ब्रह्म से पार जाने का' अर्थ सगुण जीव का निर्गुण ब्रह्म में लय होकर मोक्ष पाना है। यह अर्थ हमने किस प्रकार किया इस के जानने के लिये यह

ज्ञानना आवश्यक है कि सृष्टि की रचना किस प्रकार होती है। जब सृष्टि-उत्पत्ति के निमित्त निर्गुण ब्रह्म में 'एकौह बहुस्याम् (एकह् बहुत हो जाऊँ)' का सकल्प होता है तब एक बड़ा शब्द होता है जैसे रेल चलने से पहिले एन्जिन बोलता है। जब वह शब्द फट जाता है, तब उस में से सूक्ष्म पंच मात्राएँ और पंच माहाभूत क्रमशः (सिलसिलेवार) निकलते हैं। इनके विकारों से सारी सृष्टि की रचना होती है। इस तरह निर्गुण ब्रह्म सृष्टि के जड़रूपी शब्द द्वारा निर्गुण रूप से सगुण रूप बन कर ससार-चक्र चलाता है। इस लिये जो जीव ब्रह्म के शब्द उत्पन्न करने से पहिले वाली गति अर्थात् निर्गुण गति प्राप्त कर लेता है वह सगुण देह छोड़ कर निर्गुण ब्रह्म में लय होजाता अर्थात् मोक्ष पाता है। इसी गति को यहाँ "शब्द ब्रह्म से पार जाना" कहा है और पद्मह्वे अयाय (भजन १११) में "अश्वत्थ की जड़ काटना"। शब्द वाचक ब्रह्मशब्द की ध्वनि निकालने वाला ब्रह्म।

(६) उद्योग। (७) जो मीमांसक कामनाओं के हेतु कर्म करते हैं (देखो भजन १६) (८) साख्य मार्ग अर्थात् सन्यास मार्ग पर चलने वाले (९) कर्म योगी। स्मरण रहे कि पातञ्जल योग अर्थात् नासाग्र अभ्यास और घोर व्रत तपादिक करने वाले को यहाँ तपस्वी कहा है। इस लिये "योगी" के शब्द में इनका समावेश नहीं है। (१०) कौशन से योग को पूर्ण करने वाला अर्थात् पूर्ण कर्म योगी। जब कर्म योग के संग भक्ति भाव मिल जाता है तब वह योगी का और श्रेष्ठ घना देता है, क्योंकि प्रेम-भाव से बड़ा अन्तर पड़ जाता है। देखो सब के लिये जो एक साधारण पुरुष होता है वह अपने पुत्र की निगाह में पिता का पद रखने के कारण कैसा पूज्य दिव्य देता है। स्मरण रहे कि यहाँ भक्ति और योग का इस प्रकार मेल करके गीता ने यह प्रतिपादन किया है कि भक्ति और कर्म योग में विरोध नहीं है बल्कि वह परस्पर सहायक है।

❀ इति ❀

संगोधन पत्र ॥

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
४	१२	लीलधर	प्रत्येक नाम केपीछे यह चिन्ह चाहिये,)
	१४	घरू	लीला धर
	२०	जगनिवास	करू
	२१	वृजनाथ	जगन्निवास
५	१	मुकुन्द	व्रजनाथ
	३	को (६८)	मकुन्द
	११	पूर्ण	(६८) को
८	२०	निष्ठाओं या सम्प्रदायों	पूर्ण
८	३१	विकुल विलकुल	निष्ठाओं या सम्प्रदायों
१०	६	निस्सन्देह	विलकुल विलकुल
	२३	धर्म	नि-सन्देह
११	२६	पाठन	धर्म
१५	२६	पातञ्जलि	पठन
१८	६	सग भाव	पातञ्जल
	१८	काह	सग भाव
२०	१५	वृत्तमान	कोई
२३	१४	इतिहासिक	वृत्त
२४		कण	ऐतिहासिक
		चेद्य	कण
		भारद्वाज	चेद्य
२१	६	अथक का पुत्र आहुक	भारद्वाज
	१२	हेतु	अथक का पुत्र दुन्दुभि और दुन्दुभि का
	१३	पूछ सञ्जय से	हेतु [आहुक
		सञ्जय	कह को मम आगे
		मैं यह पूछा चाहूँ से	सञ्जय
	१६	मनी दृष्टि यह	दूर करा मोरा यह सञ्जय
	२०	जानसकताहूँ कथारण	कृपा दृष्टि मुझे
		भूमि की	सब लगूँ मैं मोल कर उर मिलमिली
२६	३	कहतारहूँगा आपसे	फिर ध्यान उस पर दीजिये
	२६	इतिहासिक	ऐतिहासिक

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
१७	७	हा	हो
	२२, २६	दुर्पद	द्रुपद
२८	६	का	को
	१२	वृष्णि	वृष्णी
	२५	भूरिभका	सोमदत्त सुत
२६	१	भारद्वाज	भरद्वाज
३०	३	)	।
	४	।	)
	१४	हर्षाये	हर्षाय
३१	११	भीमसेनपौडरघ्यनिह्यायो	भीम पौंड अपना कडकायो
	१२	अनन्तजय राजन गुजायो घजायो	भुप अनन्त विजय शब्दायो उमाया
	१४	काशीराजा धनुवाधारी विराट अरु महारथी शिखड़ी	काशी नृप द्रुपद भीयुत ने, अजीत सात्यकि कृष्णा सुत ने
	१५	दुर्पद दुर्पपुत्रसात्यकी	विराट, द्रुपद सुत अद्भुत ने,
	१६	के हृदय	हिरदय पर
		इन तीक्ष्ण शब्दों नेचीरे	पड़े तीर तीक्ष्ण से हो कर
	१७	भरी सब पृथ्वी इन से	गई पृथ्वी इन से भर
	१६	पाइय	पाएडु
	२५	(६)	[७] [६]
	२८	यह	यह शिखण्डी नामक
३२	७	शत्रु	शत्रु
	२८	बोला यों बुलियाय	बोला यह ही हरि से बुलियाय
३३	१४	राज	राज्य
	१६	गुरुजन	गुरुजन
३४	५	क्षय	क्षय
	१०	गवाई	गँवाई
३७	२५	किसा प्रयाजन	फिसी प्रयोजन

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
३८	जश्रीमें	भागीब नाते	भागी बनाते
४१	२३	इस की जगह	फिर कौनसा पलड़ा भुके यह हाथ
४२	२१	जानू नहीं	मैं जानू नाहीं [है अव्यक्तके॥
	२२	जीऊ	जिऊ
४	२३	न	ने
	२६	सुखीं	सूखीं
	२८	दृपिकेश स	दृपीकेश से
	३०	'विमल'	"विमल"
४३	११	होके सयाना रहवे क्यों	जोह हो दीवाना, सयाना क्या
	१२	इस की जगह [न तु	वाक्य ज्ञानमय है तेरा, चित्त मूर्खत २
	१३	नहीं ज्ञान	ज्ञान ही न [ने घरा
	१४	इस की जगह	हुये या कि हों जो खण्डित उन्हें नहीं
	१५	सोचा तुने साचा	विषय वाको, ध्याना [सोचे पण्डित?
	१६	इस की जगह	युद्ध को तैय्यार होतू 'विमल' वाक्य
	१७	जो यही न माना तू न	कहाजो न यह भी माना [कोमत खो तू !
	२२	मार्ग	मार्ग
४४	२२	हा	हो
	२५	का	को
४५	२८	जा	जो
	२२	समर्थ	समर्थ
	२६	वाकी	वा की
	२७	अव्यय १६	अव्यय १३
४६	१५	इसा	इसी
	३२	शक	शोक
	३३	गय	गया
४७	१	फाई	फोई
	१८	आत्म	आत्म का
	२८	छुड	छोड़
४८	२	हन जा	होन जो
	५	जा	जो

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
	६	ख्याल	ख्याल
	१०	तेरो चिति जीवआतम	चित तेरो जीघातम
	११	इसकी जगह	जीघ अव्यक्त है यह याद रह है अचिन्त नहीं यह धिक्कार सहे ।
	१२	"	यदि जान इसे शोक तोहे गहे, जीघपर कुछ ध्यान दिया ही नहीं ॥१॥
	१३	"	यदि जीव नहीं है अजन्मा अमर, ओर है आतमा तन पर निर्भर ।
	१४	"	पार्थ होनी अटल का शोक न कर,
	१५	"	क्या द्रढ़ता पूरण हिया ही नहीं ॥२॥
	१५	"	देह जम से पहिले गत रहे
	१६	"	दिगलाह पडे जब कि जन्म लहे ।
	१७	"	गत हो आय फिर जब मृत्यु सहे
	१८	"	कभी रुकता यह पहिया ही नहीं ॥३॥
	१९	"	कोउ निरखत याय आश्चर्य मे
	२०	"	कोउ गाय सुनाय आश्चर्य से ।
	२१	"	कोउ कान लगाय आश्चर्य मे
	२२	सर्घदेहोंमेंदेही हैवह	कोउ सुनकर ग्रहण किया ही नहीं ॥४॥
	२३	इसकी जगह	देही सय देहों में होय
	२४	जिस न हो	धृथा शोक धिमल" काहि चित धरे
	२५	केवल दोनों	शोकने कुछ कोउ लिया ही नहीं ॥५॥
४६	१	दनों रह	इस नहीं होता
	२	कर	केवल दोनों
	३	कर	दोनों रह ।
	४	कर	कर ।
	५	का कठे पनिपद्	कर कि
	६	हो' को ठाढा	को कठोपनिपद्
	७	है तुम उचित मप्रामा	कर व्यवहारा
५०	८		जा में रण का गुम माना

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
	५	टलेगा	टरेगा
	७	करेंगे	करेंगे
	६-१०	इन सतरों की जगह	मानें ये तोहि बडा जो, लक्ष समझेंगे वह तुमको । जानेंगे महान्धी हो, तुने कायरपन धारा ॥ ५॥
	२७	हा छाटा	हो छोट्टा
	३१	बनाता	बनाती
५१	६	इस सतर की जगह	साख्य मनमा दी बतलाई । योग भी खुन ले मन लाई ॥
	६	तेरी	भाई
	१३	इस की जगह	बन्ध कर्मन का कटवाई ॥२॥
	१४	"	शक्ति दृढ़ता की दिग्गलये । दोष भ्रम का सब मिट जाये ॥
	१७	"	नाम वह कर्म काण्ड पाई ॥३॥
	२६	मत	मति
५२	५ २६, ३०, ३६	कम	कर्म
	३४	करता	करती
५३	३	हाता	होता
	१५	वह ही जो भोगन में हो डूबा ॥	वही विषय माहि जो रच जाता ॥
	१६	जाने । इन सा क्य कोई होगा ॥	उस को । नहां और कुछ मन भाता
	१७	भोग हेत स्वर्ग की ही मान घीच रहता ॥	भोगव को स्वर्ग ही के घह मान चक्र पाता ॥
	१८	ही करता	निभाता
	१९	पेसी २ बातोंने मन ह वही स्थितनाहां रहता ॥	इस प्रकार की बातों ने मन चया थिरता नहीं पाता ॥
	२१	का	की
५४	१	लभ योग	लोभ याग

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
५५	२	कि वह	वह
	८	गीत	गति
	१२	फहलाती	फहलाता
	२६	सकाम	सकाम कर्म
	४	रह तीनों गुणों से ही	सदा तीनों गुणों से रह
	५, ७	नहीं	नाहीं
	६	सत् कर्म	सत् यह सदा
	८	अरु	अर्जुन
	६	जो वस्तु हैं मल ह	वस्तु जो जो भई मत तू हा
	१०	जो वस्तु मलजीमें कर	वस्तु जो जो कभी मत कर तू
५६	११	अपना सत्	अपना अरु सत्
	२७	यागों	यागों
	२६	कर्म	कर्म
	२	,	"
	३	म ह	मोह
	५, २३	का	को
	३७	ऊधो	(ऊधो)
	१७	य ग	याग
	३१	के	से
	३	सत्यगुण	सत्यगुण
५८	६	फीवाडी, लगाने का तू	फुलवारी लगाओ कर्म-
	१०	कैसी फुलवाडी, न तू	किस तरह फवारी, कभी सौचे न
		यह सोच	
	१२	पर अपनी	पर तू
	१४	यहा तो तेरी	यही असंशय
	१५	कर अपने कर्म तू	सभी निज कर्म कर
	१८	स्थिर	अचल
	२२	कर्म	कर्म ✓
	४	जा	जा
	५, २०	कर्म	कर्म

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
६०	२०	जती ज	जाती जो
	२६	हाता	होता
	३२	इस मतर की जगह	कुशलताई कर्मन माहि, हे अर्जुन योग कहाये ।
	३३	है कर्म अधम ही धनञ्जय	है अधम कर्म के पागे
	३४	जो फलकी चाहिनाराखे	जिसको फल आशा लागे,
	१	माहीं ले शरण बुद्धि	माहि कर अपनी बुद्धि सुयोगी
		की तू भी	
	२	इस की जगह	वह नहीं कर्म फल भोगी, जो ऐसी बुद्धि कमाये ॥ १ ॥
	३	चाहना छोडे	चाहत खोवे
	४	वही जन्म धन्य को	वह आधागमन न ढोवे वह पाये
		तोडे वही जाये	
	५	इस की जगह	छोड मोह को भाई, तू बुद्धि शरण में जाई ।
	६	"	तब बाणी सुनी सुनाई, मन कभी नहीं धिचलाये ॥४॥
	७	"	जब मन निश्चलता पाये, जब धिरता बुद्धि कमाये ।
	८	"	जब तेरा भ्रम मिट जाये, तब योग 'विमल' मिल जाये ॥ ५ ॥
६१	२०	कम	कम
	२८	का	को
	२	शका	शका
	१२	का	का
	२६	स्थितप्रज्ञ की किस तरह	किस विधि से स्थितप्रज्ञ की
	२७	जो स्थितप्रज्ञ है दुख	स्थितप्रज्ञ दुखों
	२८	स्थाव	सवाव
	२९	आत्मा	आत्मा

(८)
संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
६०	३०	इस की जगह	उसे फ साव किसी में कभी नहीं होता ॥ २ ॥
	३	प्रिय	भले
	४	अप्रिय लग	अनिष्ट पाय
	५	इस की जगह	कमठ समान समेटत है वह इन्ट्रिन को ।
	६	विलास	भोग
	६	हरायें	हराय
	१०	चिना विजयी ^{१६}	चिन जयी ^{१६}
	११	द्वेष राग करे दूर	मिटाय द्वेष तजे राग
	१७	हागा	होगा
	१६	कम यागी	सर्म योगी
६३	२४	होने	हाने के
	२८	हाकर का त्याग	हो कर को त्याग
	३	(७ किन्ती पदार्थ क	(७) किसी पदार्थ के
	=	व्यश	व्यश
	३२	उद्याग	उद्योग
६४	३५	माक्ष	मोक्ष
	४	का	को
	१०	क्रोध प्रगट फिर हृन्त्य होवे	बीज क्रोध का जी में बाये
	१३	क्रोध मे मोह अधिक हा जाये	मोह अधिक हा जाय मोध से,
	१४	इस की जगह	भले बुरे का हान न रहने, धर्म की मथनी चित्त विलोये ॥२॥
	१५	फिर भ्रमकेयावद् जानेसे	भ्रम रूपी धुन के लगने से
	१६	इस की जगह	आर यदि का क्षय ही नर को,
	२८	रगती	'विमल' अन्त में जड से मोये ॥२॥ रगता

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
६५	२	मर्जा	मर्जी
	६	अर्थ अर्थात्	अर्थ
	८	हा	हो
	२३	माना	मानो
६६	४	पाय	पाये
	६	इसकी जगह	मनको विषयी इन्द्रियें, योंही हरलें आय
	१०	,	ये खेवटकी नाथको, जैसे पवन डुबाय ॥
	१६	घट	घाट
	१८	इसकी जगह	जैसे नदियन नीरसे, निध, बहाव न पाय
६७	२४	पद ग्रह का	पद्ग्रह का,
	२	चचलता	चचलता
	६	पृष्टि	पुष्ट
	२०	काय	कार्य
७२	२०, ३४	का	को
	५	योग्य	योग्य
	४, ७	ऐसा	ऐसा
	१०	प्राप्ति	प्राप्ति
७३	२५	किया	क्या
	३०	जाता	जाती
	३१	हा	हो
	८	क्यों	क्यों
७४	६	हसा	हिसा
	११	ऐसी	ऐसी
	२८	अधकार	अधकार
	२४	बुद्धि	बुद्धि
७४	१	किया	क्या
	२	बुद्धि का अधार	बुद्धिका आधार
	५	मार्ग	मार्ग
	७	मार्गों	मार्गों
७४	१२	पिनहा चूड़या	पिन्हा चूड़िया
	१५	निष्ठा	निष्ठा

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
७५	२	कमने	कर्मन
	६	थर	घह
	३३	त्यागा	त्यागी
	३३	रखत कर्स	रखते कर्म
७६	१	योह	योग्य
	३	लिय	लिये
	१०, २३	पसा	पेसा
	१८	प्रारम्भ	जगारम्भ
	२०	पराक्रम	पराकरम
	२२	आवश्यकतायें	आवश्यकताय
७७	१६	सङ्चित	सङ्कुचित
७८	३	स्थभाधिक	स्वामाधिक
	=	पौपण पृवृत्ति	पोपण प्रवृत्ति
	१७	हाती	होती
	लिय		लिये
७९	४	जोटीका	जो टीका
	६	सिगने	सीगने
८१	१५	पवृत्ति	प्रवृत्ति
	१८	आदमीयों	आदमियों
८२	२०	दुम्न देता राग हेष	दे दु ख राग अर दूख
	२५	मथ्या	मिथ्या
८३	१५, १७	योग्य	योग्य
	२३	शुद्ध	शुद्ध
	२४	अय	अम
	३०	आत्म	आतम
८४	१०	कर्मों	कर्मों
८५	११	द्वन्द्व	द्वन्द्व
	२५	यसे	यैसे
	२६	कर्मों	कर्मों
	३६	कसी न	किसी ने

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
८६	६	अकर्त्ता	अकर्त्ता
	१८	सगुण	सर्गुण
	२०	पेसा	पेसा
८८	६	प्रेरणा	प्रेरणा
	२५	इस सतर के नीचे	तर्ज - रानी वनको न भेजो अकेलारी
८९	२१	इन्द्रिन	इन्द्रियन
	२२	इन्द्रियों	इन्द्रिया
९०	२०	प्रेरणा	प्रेरणा
९१	३	योग्य	योग्य
९२	२५	किया	क्या
	२६	हाता	होता
९४	१२	न	ने
	२१	वेह से धरू	चाहि धार लू
९५	३१	पुरुपराम	परपुराम
	३३	साथ हते	साथ साथ होते
९६	२	दिखाती	दिखाता
	२६, २९	ब्रह्मण	ब्राह्मण
९७	११	योग्यता	योग्यता
	२४	चोह	चाहे
९८	२	योग्यता	योग्यता
	१८	मुफित	मुफित
	२६	सुनो	सुन ले
९९	१९, २०, २३ २७, २८	ब्रह्मण	ब्राह्मण
	३०	सिद्धान्त	सिद्धान्त
१००	१७	अकर्मकी होत हे	अकर्म होत
	२६	निआधय	निआधय
१०१	७	को	को यदि भ्रम हो
	२७, २८	चैराह	चैराग्य
१०२	१०, १२	योग्य	योग्य
	२५	चैराह	चैराग्य

सशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
१०३	२७	हता	होता
	११	भाव्यों	भावों
	२५	उसै	उसे
१०४	२६	अकत्ता	अकूर्त्ता
	४	योग	योग्य
	१७	कया	क्रिया
	२८	अग्निन्द्रियों से मनुष्य	सदैव गो अग्नि माहि
	२६	दम और शम	दमन शमन
१०५	३०	प्राण और	प्राणों व
	३१	द्रव्य	द्रव्य
	१५	महानारायणानिपद्	महानारायणोपनिषद्
	२६	प्रेम	प्रेम
	५	लिय	लिये
१०६	१५	निमाते	निभाते
	१६	प्राणायाम	प्राणायाम
	२५	सिधिया	निर्दिष्टिया
	३३	घर्णन	घर्जन
	१	निष्काम	निष्काम
१०७	६	सताय	सताये
	७	घताय पाय	घताये पाये
	८	पाय कमाय	पायें कंसाये
	९	उनको न यह भुलाय	न उनको यही भुलाये
	१०	कमाय पिलायें	कमायें पिचाये
	११	घन आय	द्रव्य आये
	१२	ऐसे गुरु के चरणों में आय	चरणों में ऐसे गुरु के पाये
	१३	यह कमाय	आप कमाये
	१४	सताय बिटाय	सताये बिटाये
	१५	अर्जुन ममाय	धनञ्जय ममाये
	१६	नाय चाहे	नैया भले ही

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
	१७	जलाय जलाय	जलाये जलाये
१०८	१८	ध्येय	ध्येय
१०६	१४	पराय	पराये
	२४	निर्नाश	निराश
	३२	दुष्ट	दुष्ट
	३५	विषय	विषय
११०	४	अध्यात्म	अध्यात्म
	१३	निज	कि
	१४	सेनाय	सेनाय
	११	मिले स्वयं यह नयासों	यह मिले है न या सों
	१६	से यह नष्ट होते हैं	उन्हें ही करे नष्ट
	१७	के लिये कोई	को कभी पार्थ
	२१	स्थिर	डटा
	२६	महत्तय	महत्त्व
११३	२	घने	घने
११४	५	और	अरु
	८	इस की जगह	मोक्ष मार्ग दोनों को जानो । फिर भी भोग श्रेष्ठतर मानो ॥१॥
	१०	हुई	भई
	१३	इस की जगह	मनुज साक्ष्य से जो पद पाये । हाथ योग से यह ही आये ॥७॥
	१८	जब लग	मैं यदि
११५	१७	नहीं कुछ मैं	नाहां कड़ू मैं
	२२	सूधना	सूधना
	२४	अरु सोना	सो रहना
११६	३	सूधना	सूधना
	८	फन्द में पापों के	पापन घेरे मैं
	६	जो तत्त्व ज्ञान	जो कि ज्ञान
	१०	से जो	सहित
	११	प्रभूको कर्म समर्पण जो लोग	ईश अर्पण जोइ सत्र उद्योग

संशोधन पत्र ।

पृष्ठ	सतर	अशुद्ध	शुद्ध
	१२	उन्हें तो कर्मों से बन्धन	कर्मों से बन्धन उनको
	१४	जाकर्मत्यागपवित्रअपना	विसाग काम जोइ शुद्ध
	१५	जो छोड़	मिटाय
	१६	जो कर्म देहसे नियाहको	शरीर हतु जाइ कर्म नय
	१७	कमी यह हानि नहीं	यही न हानि कमी
	१८	कोई	कोइ
	२२	नहा	नहा
११७	४	पुरुष न	ना पुरुष
	७	अरु	ध
	८	में	माहा
११८	२६	हृदय	हिरदय
	२८	इन्द्रिय भागों	सर्व विषयन
	३१	वचता हे	वच जाय
११९	१	फाई	फोइ
	१६	स्विर	स्वित
	२६	हु	हूँ
	३०	टिप्पणी (७) की जगह	कर्म याग में निपुण
१२०	३०	गति यह ही	यही पदवी
	३१	गति करे स्वर -	पदवी कर देवे
१२१	१	मिटाये	मिटाय
	२०	जचती	जचता
१२२	३	चित्त	ध चित्त
	५	ईश सय	महेश्वर
१२३	६	इश्वर	ईश्वर
१२६	१३	दीहा	दीना
	१४	रुड़ यही यागी	यागारुड यही
	१८	है अपना रिपू	अपना शत्रु है
	२१	वन कर रिपू	वन शत्रु अति

सशोधन पत्र ।

पृष्ठ	संतर	अशुद्ध	शुद्ध
१०८	६	ज्ञान अरु यह	ज्ञान वही
	२५	काय	कोय
१२६	५	विजय आपे पे पाये	निजात्म को दयाये
	६	कि हो अन्त्रा	हो अच्छा सा
	१५	ब्रह्मचारी बना रह कर	रखे गुण ब्रह्मचारी का
१३०	६	ही	भी
	१४	निष्ठ	निष्ठ
१३१	२७	योग	(७) योग
१३२	२२	बिन उद्योग कव	योग बिन उद्योग न
१३३	२५	३६	२६
१३४	१	स्व	स्व के
	३१	मन बस में यह कैसे	यह मन बस में कभी ओठे न चल
		हो चलचल	
१३५	१	घाय दैत अचल	यह घाय दे अनचल
	२	हे	होवै
	३	नहीं यथे वायू	हा वायु नहां यथती
१३६	१४	अद्ध	अद्धा
	१८	दोऊ	दोउ
	१०	यह तुम	यह
	१७	कम यह	कर्म यह
३७	६	रहही रहती	रहती
	८	गयी	रजनी
	१५	लिय	लिये
१३८	२६	घनना	घनना
१३९	२७	सज्जों	सज्जनों
	३६	किसी	इमी
१४०	१४	अर्जुन (३)	(३)
१४१	२	जाऊ	जाऊं
	११	ब्रह्म शब्द	ब्रह्म = शब्द

विमल विलास
तीसरा भाग
ज्ञान विज्ञान

लेखक
‘विमल’

म्पोरिषल प्रिंटिंग प्रेस देहली में छपी ।

प्रकाशक—

सनातन धर्म सभा देहली

सातवें अध्याय का सार ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, (१) अपरा ज्ञान (२) परा ज्ञान । " अपरा ज्ञान " वह ज्ञान कहलाता है जिस के द्वारा सर्व सृष्टि के अनेक नाशवान् पदार्थों में एक ही अधिनाशी ब्रह्म के समाये हुये रहने की बुद्धि पैदा होती है । इसी ज्ञान का अन्तिम अध्याय के २० वे श्लोक में सात्वकी ज्ञान का नाम दिया गया है । यह गुरु की शिक्षा द्वारा सोखा जा सकता है । " परा ज्ञान " उग्न ज्ञान को कहते हैं जिस के द्वारा यह ज्ञात होता है कि एक नित्य और निर्गुण ब्रह्म से यह नाना प्रकार के नाशवान् पदार्थ वाली सगुण सृष्टि किस भाति उत्पन्न होती है । इसी का नाम " विज्ञान " या " अनुभव " भी है । इस को कोई गुरु शिक्षा द्वारा नहीं सिखा सकता क्योंकि यह ज्ञान अगोचर अर्थात् इन्द्रियों से न बताये जा सकने वाला है । इस ज्ञान का प्रारम्भ कर्म योग आदिक उपायों से होता है । ज्यों ज्यों इन उपायों का साधन बढ़ता जाता है यह ज्ञान भी अधिक होता जाता है । जितना यह ज्ञान बढ़ता है कर्म योग आदिक भी सग सग पूर्ण होते जाते हैं । जैसे समुद्र से वादल और वादल से समुद्र भरता है वैसे ही यह एक दूसरे की सहायता से मनुष्य को सिद्धावस्था पर पहुँचा कर उस की मोक्ष का हेतु हाते हैं । (देखो अध्याय ११ श्लोक २१) तुलसी दास जी ने कहा है —

दोहा—“ योग अग्नि ऊरु प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाय ।
बुद्धि सरावे ज्ञान धृत, ममता मल जरि जाय ॥
तब विज्ञान निरूपणी, बुद्धि प्रियद धृत पाय ।
चित्त दिया भर धरे दृढ़, समता ठीट बनाय ॥

सोरठा— यहि विधि लेसै दीप, तेज रशि विज्ञान भय ।
जातहि तामु समीप, जरहि मदादिक शलभ सव ॥

पिछले चार अध्यायों में कर्म योग प्रतिपादन करके उसके साधन के हेतु इन्द्रिय निग्रह या आत्म-संयम को आवश्यक बताया था और योग अभ्यास को इन्द्रिय-निग्रह का उपाय । परन्तु बिना ज्ञान विज्ञान के इन्द्रिय-निग्रह भी सम्पूर्ण नहीं होता है, इस लिये इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान कथन हुआ है । इस ज्ञान विज्ञान में ^(१) कर अक्षर, ^(२) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और अध्यात्म ज्ञान सत्र का समावेश है अर्थात् इस से

(१) इन का विस्तार पन्द्रहवें अध्याय में होगा । (२) इन का विस्तार तेरहवें अध्याय में होगा । (३) जीवात्मा का ज्ञान । इस का विस्तार दूसरे अध्याय में हुआ लिया और आगे भी होता रहेगा ।

क्षर अक्षर सृष्टि की रचना या ब्रह्माण्डों की उत्पत्तिका भेद मालूम होता है। इस में बताया गया है कि।

विज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान नहीं है। इस को पाने का यत्न ज्ञान-मार्ग वालों अर्थात् सन्यासियों के यहा अव्यक्त (निर्गुण) की उपासना और योग मार्ग वालों के यहा व्यक्त (सगुण) की उपासना अर्थात् भक्ति है। इस प्रकार का यत्न बहुत कम मनुष्य करते हैं और उन में से भी बहुत कम इस को प्राप्त करते हैं।

विज्ञान से (जो चाहे ज्ञान-मार्ग अर्थात् निर्गुण-मार्ग से उत्पन्न हो चाहे योग मार्ग अर्थात् भक्ति युक्त सगुण मार्ग से) मनुष्य यह भेद जान लेता है कि अव्यक्त परब्रह्म या पुरुषोत्तम सत्ता प्रकृति, उस के गुणों और चैतन्य अर्थात् पुरुष या जधि के द्वारा इस सारे ससार की रचना करता है। ऐसे मनुष्य को सब स्थूल (गोचर) और सूक्ष्म (अगोचर) वस्तुओं में परब्रह्म परमेश्वर या पुरुषोत्तम का प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का जानने वाला होता है।

ऐसा विज्ञानी मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर की पुरुष और प्रकृति सृष्टि को परमात्मा का "पर" और "अपर" (जड़ और चैतन्य) स्वरूप और इस माया के परे जो उस का अव्यक्त (निर्गुण और अगोचर) रूप है, इन दोनों को पहिचान कर परमेश्वर को भजता है। उस की बुद्धि समता प्राप्त कर लेती है और वह अन्त में परम गति पाता है।

परमात्मा की भक्ति अर्थात् सगुण रूप की उपासना करने वाले चार प्रकार के होते हैं - आर्त भक्त (जो विपत्ति में ईश्वर को भजते हैं), अधार्थी भक्त (जो मनोकामना पूर्ण करने के हेतु भक्ति करते हैं), जिज्ञासु भक्त (जो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के हेतु भक्ति करते हैं) और ज्ञानी भक्त (जो निष्काम भक्ति करते हैं)। इनमें ज्ञानी भक्त उत्तम हैं क्योंकि उन की भक्ति निष्काम और अनन्य (व्यालिप्त) होती है। जो कामनाओं के कारण भक्ति करते हैं सब तो यह है कि उन की भक्ति ही क्या? मुन्शी सूरज नारायण मेहर ने जय ही कहा है—

"सवाल उजरत का जब आया तिजारत हो गई ताअत"।

फरीर जी का वाक्य है—

दोहा— "फल कारन सेवा करे, तर्ज न मन से काम।

कह फरीर सेवक नहीं, चह चौगुना दाम ॥

कामना रख कर भक्ति करने वाले चाहे किसी देयता के नाम से और किसी कामना से भक्ति करें, परमात्मा ही उन की सेवा पूजा ग्रहण कर के उन को उस

का फल देता है। कारण यह कि सब देवताओं सब प्राणीयों सब यज्ञों, सब कर्मों, और सब अध्यात्म में वह आप ही समोया है। उस के सिवाय जगत् में और है ही कौन? परन्तु ऐसी भक्ति से मोह और अज्ञान बना रहता है इस लिये मोक्ष नहीं होती।

(६) जय तक विज्ञान नहीं होता, मनुष्य उस अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त (प्रत्यक्ष) वस्तुओं में ढूँढता और अपनी इन्द्रिया से उसे जानने की इच्छा करता है। परन्तु यह यह नहीं समझता कि परमात्मा इन से परे है और प्रकृति अर्थात् माया के परदे में छिपा हुआ है। जय तक प्रकृति से वनने वाली वस्तुओं में उस को ढूँढा जाता है यह नहीं मिलता क्योंकि परदे पर दृष्टि जमाने से परदे के पीछे की वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। जय मोह अज्ञान दूर हो जाते हैं और यह परदा उठ जाता है, तब भक्त उस का दर्शन पाता है। किसी कवि का वाक्य है -

“ है लगी सीने में हि तसधीरे यार । जय जरा गर्दन मुकाई देखली ” ।

ससार की उत्पत्ति या विश्व की रचना के विषय में यों तो अनेक मत हैं परन्तु इन में तीन मुख्य हैं। (१) पहिला मत कणाद ऋषि के न्याय सूत्रों आदिक का है। यह मत ईश्वर को न मान कर सारी सृष्टि की रचना का कारण अकेली प्रकृति को बताता है। इस मत के अनुसार प्रकृति के परमाणुओं (Atoms) अर्थात् माहे के ज़रों के संयोग से यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इस लिये इस मत को “ अद्वैत प्रकृतिवाद ” या नास्तिक मत कहते हैं। (२) दूसरा मत सांख्य शास्त्र का है। यह मत ईश्वर के विषय में केवल इतना ही विचार प्रकट करता है कि ईश्वर चाहे हो चाहे न हो, परन्तु जगत् के पैदा करने, चलाने या प्रलय करने से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मत के अनुसार पुरुष या जीव (परा प्रकृति) और (अपरा) प्रकृति, जिन को यह अनादि (सदा से होने वाला) स्वयम्भू (अपने आप ही उत्पन्न होने वाला अर्थात् किसी का पैदा किया हुआ न होने वाला) और स्यतन्त्र (जो किसी के आधीन न हो) मानता है, दोनों आपस में मिल कर ससार की रचना करते हैं। इस लिये इस मत को “ द्वैत मत ” कहते हैं। (३) तीसरा मत वेदान्त शास्त्रादिक का है। इस मत के अनुसार अकेला ईश्वर ही अपनी उन विभूतियों या शक्तियों के द्वारा जो पुरुष और प्रकृति कहलाती हैं (और जिन को क्षर अक्षर, परा अपरा, जड़ चैतन्य, या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का नाम दिया जाता है और जो सांख्य मत वालों की मति के विपरीत इस मत में स्वयम्भू और स्यतन्त्र नहीं मानी जाती - पर अनादि जरूर मानी जाती हैं-) सारी सृष्टि को पैदा करता है। इस लिये यह मत “ अद्वैत वेदान्त ” मत कहलाता है। इन तीनों में से श्री मद्भगवद्गीता को अद्वैत वेदान्त मत मान्य है।

अब रही यह बात कि यह रचना किस विधि से होती है? इस के विषय में भी दो मत हैं। (१) एक यह कहता है कि प्रकृति की तह धीरे धीरे खुल कर सृष्टि में एक पदार्थ से दूसरा और दूसरे से तीसरा पैदा होता है (Theory of Evolution) (२) दूसरा मत इसाइयों के मत के समान यह मानता है कि

सारी सृष्टि के पदार्थ ईश्वर सग ही पैदा करता है। परन्तु सांख्य और वेदान्त दोनों ही इस विषय में एक मत रखते हैं। दोनों यह मानते हैं कि एक ही मूल अव्यक्त (इन्द्रियांसे न जानने योग्य) द्रव्य से धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस मत को 'उत्क्रान्त' मत कहते हैं। गीता का भी यही मत माय है।

इस मत के अनुसार यह रचना इस भाँति होती है कि जब "एकोह यदुस्याम् (मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ)" का सकल्प निर्गुण ब्रह्म अर्थात् परमात्मा में होता है तब एक बड़ा घोर शब्द होता है। इस घोर शब्द से निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म हो कर अव्यक्त प्रकृति की बुद्धि को जो "महत्" कहलाती है (और जड़ अर्थात् अचेतन होती है) व्यक्त बना कर उस में सतोगुण, रजोगुण तमोगुण के जो अक्षर घरावर घरावर होते हैं, उन्हें घटा बढ़ा देता है। इस घटत बढ़त से उस अचेतन प्रकृति में विकार (तयदीली) पैदा हो कर उस की एकता भग हो जाती है और उस में यह विविधता आजाती है जो "अहंकार" या "तेजस्" या "अभिमान" या "धातु" आदिक नामों से विख्यात है। यह अहंकार सत्, रज तम रूपी गुणों के कारण अनेक प्रकार का हो जाने पर भी सूक्ष्म और जड़ (अचेतन) रहता है। परन्तु इस अनेकता से इस की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक से सेन्द्रिय (Organic) या सात्विक सृष्टि की उत्पत्ति होती है, दूसरी से निरिन्द्रिय (Inorganic) या तामस सृष्टि की। सेन्द्रिय शाखा अर्थात् सात्विक अहंकार से पाँचों ज्ञानेन्द्रिया (आँख, नाक, कान, जीभ, ताल) पाँचों वर्म-इन्द्रिया (हाथ, पाँव, मुँह, मल और मूत्र के स्थान) चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार पैदा होते हैं। (चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, चारों मिल कर अन्तःकरण कहलाते हैं। यह चैतन्य और सूक्ष्म हात है)। निरिन्द्रिय शाखा अर्थात् तामस अहंकार से यह पंच मात्राएँ उत्पन्न होती हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पाँचों मिल कर हिरण्यगर्भ कहलाती हैं। जब यह पंच मात्राएँ सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं तब इन से पंच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) इस प्रकार बनते हैं :- ध्वनि-रूप शब्द से आकाश उत्पन्न होता है और शब्द इस का निज गुण कहलाता है। फिर सरसंस्पर्श रूपी शब्द और गर्म ठण्डे स्पर्श से वायु पैदा होती है और स्पर्श उसे का गुण कहलाता है। फिर भक्ष्यरूपी शब्द से वायु का गर्म स्पर्श और अग्नि का निज गुण अर्थात् रूप मिल कर अग्नि पैदा होती है। इस के बाद चुल-चुल रूपी शब्द ठण्डे स्पर्श और धोले रूप जल के निज गुण अर्थात् रस के साथ मिलकर जल बनते हैं। इसके पश्चात् कड़ कड़ रूपी शब्द कठिनस्पर्श कालक रूप, गहरे मीठे आदि रस और पृथ्वी का निज गुण अर्थात् गन्ध मिलकर पृथ्वी बनते हैं। वायु के विकार से पाँचों प्राण (प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान) पैदा होते हैं। इस भाँति पाँचों मात्राओं पाँचों महाभूतों दशों इन्द्रियों और पाँचों प्राणों के विकारों का जब अन्तःकरण और पुरुष से अनेक प्रकार से मेल हुआ है, तब नाना प्रकारके पदार्थ जिन से सृष्टि बनी है उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकृति के इन अनेक

विकारों के घेद शास्त्रों में सात विभाग किये हैं। यह सातों ब्रह्माण्ड में पूर्णता से और पिण्ड में अश मात्र विद्यमान रहते हैं। यह सात विभाग यह हैं—

(१) आकाश (२) वायु (३) अग्नि (४) जल (५) पृथ्वी (६) बुद्धि (७) और मन। गीता ने इन में अहंकार को मिला कर इसे अष्टधा बना दिया है। वेदान्त वालों ने इन में जीव को और मिलाकर नौ विभाग कर लिये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ही नौ विभाग मुसलमानों के यहाँ नौ आसमान कहे गये हैं। सुन्दर दास जी ने इन सब का सार निम्न लिखित रीति से वाधा है—“ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई प्रकृतितें महत्तत्त्व पुनि अहंकार है ॥ अहंकार ह ते तीन गुण सत् रज तम तमह ते महाभूत विषय पसार है ॥ रजह ते इन्द्रि दस प्रथक प्रथक भई सत्तह ते मन आदि देयता विचार है ॥ ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सूँ कहत गुरु, सुन्दर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है” ॥

अब रहा यह कि यह सारे विकार जो ऊपर उल्लेख हुये, प्रकृति में किस तरह पैदा हो जाते हैं, सो यह अकथ्य है। इस को कोई मनुष्य किसी प्रकार किसी इन्तरी से दशा नहीं सकता। केवल विज्ञान से यह सारा रहस्य आप ही आप खुल जाता है। इसी कारण कहा गया है कि विज्ञान गुरु के द्वारा नहीं सीखा जा सकता और कोई चिरंजीवी इस को प्राप्त करता है। रामायण में कहा है—

चौपाई—“तिन सहस्र में सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी”

सातवा अध्याय—ज्ञान विज्ञान योग

भजन नम्वर ६४ (श्लोक १—६)

[ज्ञान विज्ञान का निरूपण]

दोहा—इतनी कथा सुनाय के, बोले श्री भगवान ।

अब अर्जुन तोसे कहूँ, सर्व ज्ञान विज्ञान ॥

चौपाई

मो में जो आसक्त रहे तू । मोरा आश्रय चित्त लहे तू ।
हे अर्जुन वैरी सहारन । जो यह योग करे तू धारन ।
किस प्रकार तोहे विज्ञाना । पूरण और असंशय ज्ञाना ।
होगा तो को यह बतलाऊ । सब विज्ञान समेत सुनाऊ ।
जोइ वस्तु है जानन योगा । तुझे ज्ञान उन सबका होगा ।

सहस्रजनन में बिरला कोई । सिद्धि हेतु उद्योगी होई ।
 कोई बिरला सिद्धि कमाने । यथा योग मोरा पद पावे ।
 होत भाग माया के दोई । अपरा परा कहावत सोई ।

सोरठा—मन जुड़ी आकाश, पृथ्वी वायु अग्नि जल ।

यह है आठ प्रकाश, अहंकार सग प्रकृति के ॥

छन्द

जड़ से बड़ा चैतन्य को तू हे धनञ्जय जानि ले ।

चैतन्य ही को तू जगत् आमार जीवन मानि ले ।

यह जड़ प्रकृति बन योनि इस ससार का चकर जने ।

मुझ से "विमल" सारा जगत् बन कर मिटे मिट कर वने ।

टिप्पणी

(१) लयलीन (२) ईश्वर में लयलीन रहना और उस का आश्रय लेना ही भक्ति के लक्षण है (३) यह भक्ति के अग जन्म कर्म योग के सग मिल जाते हैं तभी विज्ञान उत्पन्न होता है (४) बिना विज्ञान के ज्ञान अधूरा रहता है । कारण यह कि विज्ञान अर्थात् परा ज्ञान और अपरा ज्ञान दोनों ही मिलकर ज्ञान को सम्पूर्ण बनाते हैं । देखो इस अध्याय का सार (५) जिससे सारे सशय अर्थात् दुविचार्यें मिट जायें । दुविचार्यें अज्ञान से होती हैं, इस लिये ज्ञान असशय बना देता है । (६) इस अध्याय के सार में यह कथन हो चुका है कि गीता में सृष्टि की रचना की विधि इसी प्रकार मानी गई है (७) इस से यह अद्वैत वेदान्त का मत टपकना है जिस का वर्णन इस अध्याय के सार में हुआ । अब यह मालूम हो गया कि सारी सृष्टि नाम और रूप के भेद को छोड़ कर अकेले ब्रह्म का रूप है, तब उस के जान लेने से ज्ञान विज्ञान दोनों सम्पूर्ण हो जाते हैं और किसी अन्य धार्ता के जानने की आवश्यकता नहीं रहती (८) जो मनुष्य योग, भक्ति और ज्ञान में सम्पूर्ण हो जाता है उस को सिद्धि प्राप्त होती है । इस से प्रकट होता है कि गीता में इन तीनों का मिला कर साधन करने की शिक्षा दी गई है । यह ही गीता का विशेष गुण है (९) जैसा कि जानना चाहिये अर्थात् पूर्ण गीति से (१०) ईश्वर की यह विभूति या शक्ति जिन को साम्य पाले प्रकृति कहते हैं यदात्त में 'माया' कहलाती है । यहा इस जगत् में पुरुष या जीवात्मा का भी समावेश है अर्थात् पुरुष और प्रकृति दोनों का मिलकर यह नाम दिया गया है (११) "अपरा" को साधारण रीति में प्रकृति जड़, सूत, तिरिन्द्रिय सृष्टि, कनिष्ठ रूप अधिक नामों से प्रकट करने हैं और "परा"

को देव प्रकृति, श्रेष्ठ स्वरूप, चैतन्य अक्षर, सेन्द्रिय सृष्टि, सात्त्विक सृष्टि आदिक नामों से। इसी को पुरुष या जीवात्मा कहते हैं (१२) देखो इस अध्याय का सार। कबीर जी ने कहा है—

दोहा—“सात धातु वर्णन किये, गीता में भगवान

चेतन को अष्टम कहा, यही धातु प्रमान”।

ऐसा प्रतीत होता है कि यही भागवत् पुराण के दशम स्कन्ध में वर्णन की हुई अष्ट सखियाँ हैं जो जीव रूपी कृष्ण के साथ ससार की रचना रूपी रास लीला करती हैं। इसी कारण उस पंच अध्यायी का जिस में यह कथा लिखी हुई है (और जो सारे ज्ञान विज्ञान का सार है) ऐसा बड़ा महातम्य बताया गया है। (१३) ऊपर उल्लेख हो चुका है कि परा प्रकृति से अपरा प्रकृति उत्तम है अर्थात् जड़ से चैतन्य की पदवी ऊँची है। यही कारण है कि जड़ को कनिष्ठ स्वरूप और चैतन्य को श्रेष्ठ स्वरूप कहा जाता है। (१४) जब किसी पदार्थ से उस की जान निकल जाती है तब वह नाश को प्राप्त हो जाती है, इस लिये सृष्टि के बने रहने के हेतु चैतन्य की आवश्यकता है। (१५) चौदहवें अध्याय में विस्तार सहित वर्णन है कि—जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के संयोग से सतान उत्पन्न होती है और स्त्री पुरुष के आधीन रहती है पुरुष उस के आधीन नहीं होता, इसी तरह ईश्वर या परब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि रूपी सतान पैदा करता है परन्तु आप उस के आधीन न हो कर प्रकृति को अपने आधीन रखता है। इसी दृष्टि से प्रकृति को योनि अर्थात् उत्पत्ति स्थान (घड़े दानी) कहा है। (१६) परब्रह्म की इच्छा से आदि म सृष्टि की रचना होती है और अंत में प्रलय होकर नाश हो जाती है।

(भजन नम्बर ६५—श्लोक ८-११)

[सर्व पदार्थों का मूल परब्रह्म]

तर्ज—कर ले सिंगार चतुर अलबेली साजन के घर जाना होगा (जैजैवन्ती)

जल में रस माठी में सौरभ अग्नि में तेज का कारण मैं हूँ।

शब्दाकाश व रस भोगन में ओमाकार में वेदन मैं हूँ॥

बुद्धि तपोबल तेज मनुज में, काम धर्म की उपजन मैं हूँ।

भानु चन्द्र में “त्रिमल” प्रकाश हूँ धातु भूत का जीवन मैं हूँ॥

टिप्पणी

(१) इस अध्याय के सार में उल्लेख हो चुका है कि सारी सृष्टि परब्रह्म से पैदा होती है, इस लिये सर्व पदार्थ इसी का रूप हैं। वह ही सब का गुण और

तत्त्व है। यद्वा पर महामूलादिकों का उदाहरण देकर इस नियम का विस्तार किया गया है। जल का निज गुण रस है, पृथ्वी का सौरभ (गन्ध), अग्नि का तेज, और आकाश का शब्द। इन सब गुणों का विकास ब्रह्म से है। इस लिये मानो यह ब्रह्म है। (२) विज्ञानियों का कथन है कि आकाश में हर वक्त एक ध्वनि रूप शब्द होता रहता है। इसी ध्वनि से आकाश की उत्पत्ति है। हम इस शब्द को इस कारण अपने कानों से नहीं सुन सकते कि यह जन्म ही से हमारे कानों में घसा रहता है। या यों कहो कि यह शब्द अगोचर है। यूनानी हकीम 'फीसागोरस' और मिल्लन शेक्सपियर आदिक अंगरेज कवियों ने भी इस शब्द के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। (३) यह महा वाक्य सृष्टि का बीज है। उपनिषद्वादी ने इस का विस्तार पूर्वक कथन किया हुआ है। गीताके अध्याय ८ श्लोक १३ में इसके साधन की रीति, अध्याय १५ में इस का गुप्त स्वरूप और अध्याय १७ श्लोक २३ में इस की महिमा वर्णन है। इस के विस्तार का भावार्थ यह है कि "ओ३म्" शब्द तीन अक्षरों (अ, उ, म) का समुदाय है। यह तीनों अक्षर 'उकार' और 'मकार' कहलाते हैं। इन तीनों से ब्रह्म के नाम और रूप प्रकट होते हैं। अकार से विराट्, अग्नि, विश्वादिक का, उकार से हिरण्यगर्भ, तेजस् आदिक का और मकार से आदित्य ब्रह्म आदिक का प्रकाश होता है। इन्हीं तीनों के अग्नि वायु सूर्य अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश देवता माने जाते हैं और भू 'भय' 'स्व' इन के स्थान, जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति इन की अवस्थाएँ और अग्न यजुर् गाम इन के वेद। इस तरह ओ३म् नाम में सब का समावेश होने से इस का बड़ा महात्म बताया गया है। (४) यह कामना जा धर्मानुकूल हो। (५) सूर्य (६) सब प्राणियों का बीज।

(भजन नम्बर, ६६—श्लोक ७ व १२-१५)

[परब्रह्म का निर्गुण भाव]

तर्ज—गन्दी काया तेरा क्या गुण गाऊँ

'महल रचा जामे रहन न पाऊँ ।

हे वीर अर्जुन शत्रु संहारन, सत् रज तम तिरगुण हेतु कानन ।

रहें मम आश्रय सदा गुन तीनों, नहीं आये मो मोहि प्रकृति पसारना॥१॥

'हूँ व्याप्त इस भानि मैं सब जगमें, माल करे जिस तरह मृत धारन॥२॥

मुझ से परे कौन बन्धु धनज्जय, मुझे ही मुझे जानतू आदिकारन॥३॥

जगत् मोहि भूला इन ही गुणों से, जाने नहीं मैं नहीं गुण निहारन॥४॥

मोरी अलौकिक माया कठिन है, तरे जोइ मोहि वनावत तारन ॥५॥
 अशुभ कर्म-करता जोइ अधम है, करे तम् जिन का कि बुद्धि प्रहारन ॥६॥
 स्वभाव असुर का "प्रिमल" जो रखायँ, आयन मोपे इसी भाव कारन ॥७॥

टिप्पणी

(१) पहिले भी उल्लेख हो चुका है और चौदहवें अध्याय में भी इस का विस्तार पूर्वक कथन है कि प्रकृति के तीन गुण हैं। यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहलाते हैं। इन ही के घटने बढ़ने से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति को गीता में अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म की शक्ति माना है इस लिये उस के यह तीनों गुण भी ईश्वर ही के कारण उत्पन्न होने वाले मानने चाहियें। (२) सांख्य शास्त्र ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है परन्तु यहाँ अद्वैत वेदान्त के अनुसार इस को ईश्वर के आधीन बताया गया है। (३) ईश्वर सृष्टि की रचना अकर्त्ता भाव से करके आप गुणातीत अर्थात् गुणों से न्याय रहता है। यह गुण उस पर प्रभाचिह्न न हो कर उसकी निर्गुण गति को भग नहीं करते। श्री रस रंग जी के पदों में एक स्थान पर इसी को कौसी सुन्दरता से प्रकट किया है -

इन सयहिन को करे सकेला रहे अकेला एक "

(४) सांख्य शास्त्र में जीव और प्रकृति का स्वतन्त्र और सृष्टि का कारण बताया गया है परन्तु वेदान्त में इस पर यह तर्कना उठाई जाती है कि जब तक इन दोनों को मिलाने वाला और मिला कर एकट्ठा रखने वाला कोई तीसरा न हो, तब तक यह दोनों एकत्र क्यों कर रह सकते हैं। जिस तरह दाना को बराबर रखने से माला नहीं बनती जब तक कि उन के बीच में डोरा न डालें, और तखतों पर तखता रखने से खन्दूक नहीं बनता जब तक कीलों से उन को न जड़ें, इसी तरह वेदान्त और गीता के मत में जीव और प्रकृति से भी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती जब तक कि ईश्वर उन का मेल न करे। ईश्वर यह शक्ति है जो सब वस्तुओं के परिमाणों को जुड़ा रख कर जीता रखती है जिस के द्वारा ब्रह्माण्ड में सारे सूर्य चन्द्रमा तारे आदिक आकाश में अधर टिके हुये हैं और जिस के कारण हमारी सृष्टि के पदार्थ विवर जाने से बचे हुये हैं। (५) ईश्वर सब से बड़ा और सब का आदि कारण अर्थात् प्रारम्भ करने वाला है। उस से परे कुछ भी नहीं है। (६) तीनों गणों से पैदा होने वाली इन्द्रियों का धर्म अर्थात् स्वभाव अज्ञान है। तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और इस को कितना ही घटा या जाय तब भी यह बिट्ठुल दूर नहीं हो सकता, इस लिये इन्द्रियों से अज्ञान को बिट्ठुल दूर नहीं किया जा सकता। अज्ञान से भ्रम पैदा हो जाने पर मनुष्य यह भूल जाता है कि ईश्वर निर्गुण और अव्यक्त (अगोचर) है। यह ईश्वर का सच्चा स्वरूप भूल कर नाम रूप के भेद से उस को सगुण और व्यक्त समझने लगता

है (७) इस अज्ञान में फस कर बहुत से भक्ति भाव वाले यहा तक भ्रम में पड़े हुये हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म को विद्यारीजी कहते हैं। यही कारण है कि भक्ति के सग में ज्ञानकी आवश्यकता रहती है (८) जो सारे लोकों में किसी के पास नहीं, ऐसी माया अथात् प्रकृति को यहा ईश्वर की शक्ति कहा है। इस का जानना बड़ा कठिन है। इस को यह ही जान सकता है जो विज्ञान रूपी नाव में बैठ कर और ईश्वर की भक्ति को खेचट बना कर अज्ञान रूपी नदी से पार उतर जाता है। (९) जो आप तर जाय वह "तरन" और जो औरों को तार दे वह "तारन" कहलाता है। (१०) दुष्ट लोग। (११) बुद्धि का नाश। (१२) जो अद्वैत प्रकृतियाद् अथात् नास्तिक मत या साध्य के द्वैत मत को सत्य मानते हैं, उनको यहा असुर भाव वाला कहा गया है। सोलहवें अध्याय (भजन ११६) में भी यही विचार प्रकट किया है। कारण यह है कि यह अज्ञान से अकेली प्रकृति को या पुरुष या प्रकृति दोनों का स्वतन्त्र और जगत् का रचने वाला मान कर जगत् को निरीश्वर कहते हैं। इसी लिये वह ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते। अज्ञान तमोगुण का फल होता है। तमोगुणी पुरुष को सोलहवें अध्याय में भी असुर का नाम दिया गया है, इस लिये असुर का अर्थ अज्ञानी और तमोगुणी मनुष्य ही समझना चाहिये।

भजन नम्वर—६७ (श्लोक १६—१८)

[भक्तों के विभाग]

तर्ज—मजा देते हैं क्या यार, तेरे बाल धूपर वाले।

सदा शुभ आचारी चार, कहे जायं भक्त हमारे।

हे भक्त एक वह अर्जुन। गावे दुख में जो मम गुन।

मिटि जाय भक्तिका चुनपुन। जन नाश होय दुख सारे ॥१॥

तू जान दूसरा उस को। निज काम हेतु रटता जो।

जन मनो काम पूरा हो। तन जी से मोहि बिसारे ॥२॥

वह भक्त तीसरा पका। जो चहे ज्ञान आत्म का।

चाँथा वह ज्ञानी नीका। जो तन मन मो पर चारे ॥३॥

जो नर ज्ञानी हो जावे। वह मोहि नित्य ही भ्यावे।

वह मम स्वर्ग कहलावे। धनु पहुँचे मोरे द्वारे ॥४॥

यों तो शुभ गति चारों की। सर्वात्तम ज्ञानी फिर भी।

(१) भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भी अपने आचारों को ठीक रखना और कर्मयोग साधन करना होता है। वह सब कर्म ईश्वर अर्पण करता है। यह विचार करना कि भक्त के लिये सब कर्म उचित हैं ठीक नहीं है। नवें अध्याय के अंत में प्रत्यक्ष कहा गया है कि कुरुर्मी भी जब भक्ति करता है अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करता है या यों कहो कि कर्म योग का साधन करता है, तब वह सदाचारी बन कर ईश्वर को प्राप्त करता है। इस से प्रकट होता है कि भक्त से पहिले भक्त को भी सदाचारी बनना होता है। घाटम जी आदिक भक्तों की कथाओं में जो भक्तों के दुराचार उल्लेख हुये हैं, वह उस समय तक के कर्म हैं कि जब उन भक्तों का कर्म योग साधन पूरा नहीं हुआ था और इस लिये उन की भक्ति उस धक तक अधूरी थी। भक्ति में दृढ़ हो कर कोई भक्त दुराचारी नहीं रहा (२) पिछले अध्याय में उन मनुष्यों का उल्लेख हुआ है जो ईश्वर से विमुख रह कर उस की शरण में नहीं जाते और अतुर भाव रखते हैं। यहा उन लोगों का कथन है जो उस की शरण लेकर (भक्ति कर के) उस को पाने का यत्न करते हैं। (३) ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं (जैसे गज और द्रौपदी)। (४) ऐसे भक्त अर्थाथी भक्त कहलाते हैं (जैसे ध्रुव)। (५) ऐसे भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं (जैसे राजा परीक्षित)। (६) ऐसे भक्त हानी भक्त कहलाते हैं (जैसे ब्रह्माव)। (७) जब मनुष्य कर्म योग साधन करके अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करके और ज्ञान विज्ञान में निपुण हो कर भक्ति का सम्पूर्ण भण्डार हो जाता है, तब उस के तीनों साधन (योग, भक्ति और ज्ञान) सम्पूर्ण अवस्था पर पहुच जाते हैं और वह स्थिति प्राप्त (पूर्ण कर्म योगी) गुणातीत (गुणों से रहित) हानी और भक्त हो कर जीवमुक्त हो जाता है। वह प्रकृति के बंधन से निकल कर ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है। इसी लिये वह ब्रह्म रूप कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म आप अकर्ता है इस लिये सकाम भाव से भक्ति करने वाला उस में कैसे लय हो सकता है। इसी लिये कबीरजी ने कहा है—

दोहा—‘जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव ।

कहि कबीर वह क्यो मिले निष्कामी निज देव” ॥

(८) मोक्ष गति पावे (९) सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाले, ब्रह्म को यथाथ जानने वाले, और अद्वैत वेदान्त मत के अनुयायी भक्तों को यहा पर हानी भक्त का नाम दिया गया है। इस लिये यह निश्चय ही सब से उत्तम है। पं काशी नाथ जी स्वम्यक की यह तर्कना कि यहा हानी को सब से उत्तम बताया है और छुटे अध्याय में कर्म योगी को हानी से भी बड़ा कहा है इस लिये इन दोनों में परस्पर विरोध है, हमको कुछ निर्मल सी प्रतीत होती है। छुटे अध्याय में हानी का अर्थ ज्ञान मार्गी या सयासी है और यहा हानी का अर्थ सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाला अद्वैत भक्त है जो सब प्रकार से सिद्धि गति को प्राप्त किये हुये होता है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष

है (७) इस अज्ञान में फस कर बहुत से भक्ति भाव घाले यहा तक भ्रम में पड़े हुये हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म को विहारीजी कहते हैं। यही कारण है कि भक्ति के सग में ज्ञानकी आवश्यकता रहती है (८) जो सारे लोकों में किसी के पास नहीं, ऐसी माया अर्थात् प्रकृति को यहा ईश्वर की शक्ति कहा है। इस का जानना बड़ा कठिन है। इस को यह ही ज्ञान सफता है जो विज्ञान रूपी नाव में बैठ कर और ईश्वर की भक्ति को पंचदत्त बना कर अज्ञान रूपी नदी से पार उतर जाता है। (९) जो आप तर जाय यह "तरन" और जा औरों को तार दे यह "तारन" कहलाता है। (१०) दुष्ट लाग। (११) बुद्धि का नाश। (१२) जो अद्वैत प्रकृतिवाद अर्थात् नास्तिक मत या साय्य के उक्त मत को सत्य मानते हैं, उनको यहा असुर भाव वाला कहा गया है। सोलहवें अध्याय (भजन ११६) में भी यही विचार प्रकट किया है। कारण यह है कि यह अज्ञान से अकेली प्रकृति को या पुरुष या प्रकृति दोनों को स्वतन्त्र और जगत् का रचने वाला मान कर जगत् को निरीश्वर कहते हैं। इसी लिये यह ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते। अज्ञान तमोगुण का फल होता है। तमोगुणी पुरुष को सोलहवें अध्याय में भी असुर का नाम दिया गया है, इस लिये असुर का अर्थ अज्ञानी और तमोगुणी मनुष्य ही समझना चाहिये।

भजन नम्बर—६७ (श्लोक १६—१८)

[भक्तों के विभाग]

तर्ज—मज्ञा देते हैं क्या पार, तेरे घाल धूँधर वाले।

सदा शुभ आचारी चार, कहे जाय भक्त हमारे।

हैं भक्त एक बह अर्जुन। गावे दुख में जो मम गुन।

मिटि जाय भक्तिका चुनपुन। जय नाश होय दुख सारे ॥१॥

तू जान दूसरा उस को। निज काम हेतु रटता जो।

जय मनो काम पूरा हो। तब जी से मोहि प्रिसारे ॥२॥

वह भक्त तीसरा पका। जो चहे ज्ञान आत्म का।

चाँया यह ज्ञानी नीका। जो तन मन मोपर चारे ॥३॥

जो नर ज्ञानी हो जावे। यह मोहि नित्य ही भ्यावे।

वह मम स्वरूप कहलावे। धन पदुच मोरे द्वारे ॥४॥

यों तो शुभ गति चारों की। सर्वोच्च ज्ञानी फिर भी।

प्रिय नित्य जन्म ह में हो। यह "प्रियल" मोहि अति प्यारे ॥५॥

(१) भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भी अपने आचारों को ठीक रखना और कर्मयोग साधन करना होता है। यह सब कम ईश्वर अर्पण करता है। यह विचार करना कि भक्त के लिये सब कर्म उचित हैं ठीक नहीं है। नवें अध्यायके अंतमें प्रत्यक्ष कहा गया है कि कुकर्मी भी जब भक्ति करता है अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करता है या यों कहो कि कर्म योग का साधन करता है, तब वह सदाचारी बन कर ईश्वर को प्राप्त करता है। इस से प्रकट होता है कि मोक्ष से पहिले भक्त को भी सदाचारी बनना होता है। घाटम जी आदिक भक्तों की कथाओं में जो भक्तों के दुराचार उल्लेख हुये हैं, वह उस समय तक के कर्म हैं कि जब उन भक्तों का कर्म योग साधन पूरा नहीं हुआ था और इस लिये उन की भक्ति उस वक्त तक अधूरी थी। भक्ति में दृढ़ हो कर कोई भक्त दुराचारी नहीं रहा (२) पिछले अध्याय में उन मनुष्यों का उल्लेख हुआ है जो ईश्वर से विमुख रह कर उस की शरण में नहीं जाते और असुर भाव रखते हैं। यहा उन लोगों का कथन है जो उस की शरण लेकर (भक्ति कर के) उस को पाने का यत्न करते हैं। (३) ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं (जैसे गज और द्रौपदी)। (४) ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं (जैसे ध्रुव)। (५) ऐसे भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं (जैसे राजा परीक्षित)। (६) ऐसे भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं (जैसे प्रह्लाद)। (७) जब मनुष्य कर्म योग साधन करके अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करके और ज्ञान विज्ञान में निपुण हो कर भक्ति का सम्पूर्ण भण्डार हो जाता है, तब उस के तीनों साधन (योग, भक्ति और ज्ञान) सम्पूर्ण अवस्था पर पहुच जाते हैं और वह स्थिति प्राप्त (पूर्ण कर्म योगी) गुणातीत (गुणों से रहित) ज्ञानी और भक्त हो कर जीवमुक्त हो जाता है। यह प्रकृति के बधन से निकल कर ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है। इसी लिये वह ब्रह्म रूप कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म आप अकर्त्ता है इस लिये सकाम भाव से भक्ति करने वाला उस में कैसे लय हो सकता है। इसी लिये कबीरजी ने कहा है-

दोहा- 'जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव।

कहि कबीर यह क्यों मिले निष्कामी निज देव" ॥

(८) मोक्ष गति पावे (९) सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाले, ब्रह्म को यथाय जानने वाले, और अद्वैत वेदान्त मतके अनुयायी भक्तों यहा पर ज्ञानी भक्त का नाम दिया गया है। इस लिये वह निश्चय ही सब से उत्तम है। पं काशी नाथ जी स्वम्बर की यह तर्कना कि यहा ज्ञानी को सब से उत्तम बताया है और छुटे अध्याय में कर्म योगी को ज्ञानी से भी बड़ा कहा है इस लिये इन दोनों में परस्पर विरोध है हमको कुछ निर्मूल सी प्रतीत होती है। छुटे अध्यायमें ज्ञानी का अर्थ ज्ञान मार्गी या सत्यासी है और यहा ज्ञानी का अर्थ सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाला अद्वैत भव है जो सब प्रकार से सिद्धि गति को प्राप्त किये हुये होता है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष

है (७) इस अज्ञान में फस कर बहुत से भक्ति भाव वाले यहाँ तक भ्रम में पड़े हुए हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म को विहारीजी कहते हैं। यही कारण है कि भक्ति के सग में ज्ञानकी आवश्यकता रहती है (८) जो सारे लोकों में किसी के पास नहीं, ऐसी माया अर्थात् प्रकृति को यहाँ ईश्वर की शक्ति कहा है। इस का जानना बड़ा कठिन है। इस को वह ही जान सकता है जो विज्ञान रूपी नाव में बैठ कर और ईश्वर की भक्ति को रोषट बना कर अज्ञान रूपी नदी से पार उतर जाता है। (९) जो आप तर जाय वह "तरन" और जो औरों को तार दे वह "तारन" कहलाता है। (१०) दुष्ट लोग। (११) बुद्धि का नाश। (१२) जो अद्वैत प्रकृतिवाद अर्थात् नास्तिक मत या साख्य के द्वैत मत को सत्य मानते हैं, उनको यहाँ असुर भाव वाला कहा गया है। सोलहवें अध्याय (भजन ११६) में भी यही विचार प्रकट किया है। कारण यह है कि वह अज्ञान से अकेली प्रकृति को या पुरुष या प्रकृति दोनों का स्वतन्त्र और जगत् का रचन वाला मान कर जगत् का निरीश्वर कहते हैं। इसी लिये वह ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते। अज्ञान तमोगुण का फल होता है। तमोगुणी पुरुष को सोलहवें अध्याय में भी असुर का नाम दिया गया है, इस लिये असुर का अर्थ अज्ञानी और तमोगुणी मनुष्य ही समझना चाहिये।

भजन नम्वर—६७ (श्लोक १६—१८)

[भक्तों के विभाग]

तर्ज—मजा देते हैं क्या चार, तेरे बाल धूँधर वाले।

सदा शुभ आचारी चार, कहे जायें भक्त हमारे।

हैं भक्त एक वह अर्जुन। गावे दुख में जो मम गुन।

मिटि जाय भक्तिका चुनपुन। जय नाश होय दुख सारे ॥१॥

तू जान दूसरा उस को। निज काम हेतु रटता जो।

जय मनो काम पूरा हो। तब जी से मोहिं विसारे ॥२॥

वह भक्त तीसरा पका। जो चहे ज्ञान आत्म का।

चाँया वह ज्ञानी नीका। जो तन मन मो पर धारे ॥३॥

जो नर ज्ञानी हो जावे। वह मोहिं नित्य दो ध्यावे।

वह मम स्वरूप बदलावे धन पदुचे मोगे द्वारे ॥४॥

यों तो शुभ गति चारों थी। सर्वोत्तम ज्ञानी फिर भी।

मिय नित्य उन्हें हूँ मैं ही। वह "विमल" पात्रि अति ध्यारे ॥५॥

(१) भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भी अपने आचारों को ठीक रखना और कर्मयोग साधन करना होता है। वह सब कर्म ईश्वर अर्पण करता है। यह विचार करना कि भक्त के लिये सब कर्म उचित हैं ठीक नहीं है। नवें अध्यायके अंतमें प्रत्यक्ष कहा गया है कि कुर्मी भी जब भक्ति करता है अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करता है या यों कहो कि कर्म योग का साधन करता है, तब वह सदाचारी बन कर ईश्वर को प्राप्त करता है। इस से प्रकट होता है कि मोक्ष से पहिले भक्त को भी सदाचारी बनना होता है। घाटम जी आदिक भक्तों की कथाओं में जो भक्तों के दुराचार उल्लेख हुये हैं, वह उस समय तक के कर्म हैं कि जब उन भक्तों का कर्म योग साधन पूरा नहीं हुआ था और इस लिये उन की भक्ति उस वक्त तक अधूरी थी। भक्ति में दृढ़ हो कर कोई भक्त दुराचारी नहीं रहा (२) पिछले अध्याय में उन मनुष्यों का उल्लेख हुआ है जो ईश्वर से विमुख रह कर उस की शरण में नहीं जाते और असुर भाव रखते हैं। यहा उन लोगों का कथन है जो उस की शरण लेकर (भक्ति कर के) उस को पाने का यत्न करते हैं। (३) ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं (जैसे गज और द्रौपदी)। (४) ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं (जैसे ध्रुव)। (५) ऐसे भक्त जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं (जैसे राजा परीक्षित)। (६) ऐसे भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं (जैसे ब्रह्माद)। (७) जब मनुष्य कर्म योग साधन करके अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करके और ज्ञान विज्ञान में निपुण हो कर भक्ति का सम्पूर्ण भण्डार हो जाता है तब उस के तीनों साधन (योग, भक्ति और ज्ञान) सम्पूर्ण अवस्था पर पहुच जाते हैं और वह स्थिति प्राज्ञ (पूर्ण कर्म योगी) गुणातीत (गुणों से रहित) ज्ञानी और भक्त हो कर जीवमुक्त हो जाता है। यह प्रवृत्ति के बधन से निकल कर ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है। इसी लिये वह ब्रह्म रूप कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म आप अर्क्ता है इस लिये सकाम भाव से भक्ति करने वाला उस में कैसे लय हो सकता है। इसी लिये कबीरजी ने कहा है—

दोहा—'जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव।

कहि कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव" ॥

(८) मोक्ष गति पावे (९) सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाले, ब्रह्म को यथार्थ जानने वाले, और अद्वैत वेदान्त मतके अनुयायी भक्तों को यहा पर ज्ञानी भक्त का नाम दिया गया है। इस लिये वह निश्चय ही सब से उत्तम है। पं० काशी नाथ जी स्वप्नरु की यह तर्कना कि यहा ज्ञानी को सब से उत्तम बताया है और छुटे अध्याय में कर्म योगी को ज्ञानी से भी बड़ा कहा है इस लिये इन दोनों में परस्पर विरोध है हमको कुछ निर्मूल सी प्रतीत होती है। छुटे अध्यायमें ज्ञानी का अर्थ ज्ञान मार्गी या सन्यासी है और यहा ज्ञानी का अर्थ सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाला अद्वैत भक्त है जो सब प्रकार से सिद्धि गति को प्राप्त किये दृष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में प्रत्यक्ष

हैं (७) इस अज्ञान में फस कर बहुत से भक्ति भाव धाले यहा तक भ्रम में पड़े हुये हैं कि यह निर्गुण ब्रह्म को विहारीजी कहते हैं। यही कारण है कि भक्ति के सग में ज्ञानकी आघश्यकता रहती है (८) जो सारे लोकों में किसी के पास नहीं, ऐसी माया अर्थात् प्रकृति को यहा ईश्वर की शक्ति कहा है। इस का जानना बड़ा कठिन है। इस को यह ही जान सकता है जो विज्ञान रूपी नाथ में बैठ कर और ईश्वर की भक्ति को योग्य बना कर अज्ञान रूपी नदी से पार उतर जाता है। (९) जो आप तर जाय यह 'तरन' और जा औरों को तार दे यह 'तारन' कहलाता है। (१०) दुष्ट लोग। (११) बुद्धि का नाश। (१२) जा अद्वैत प्रकृतिवाद अर्थात् नास्तिक मत या साण्य के द्वैत मत को सत्य मानते हैं, उनको यहा असुर भाव धाला कहा गया है। सोलहवें अध्याय (भजन ११६) में भी यही विचार प्रकट किया है। कारण यह है कि यह अज्ञान से अकेली प्रकृति को या पुरुष या प्रकृति दोनों को स्वतन्त्र और जगत् का रचन धाला मान कर जगत् को निरीश्वर कहते हैं। इसी लिय यह ईश्वर तक पहुँच ही नहीं सकते। अज्ञान तमोगुण का फल हाता है। तमोगुणी पुरुष को सोलहवें अध्याय में भी असुर का नाम दिया गया है, इस लिय असुर का अर्थ अज्ञानी और तमोगुणी मनुष्य ही समझना चाहिये।

भजन नम्बर—६७ (श्लोक १६—१८)

[भक्तों के विभाग]

तर्ज—मजा देते है क्या बार , तेरे धाल धूँध वाले ।

सदा शुभ आचारी चार , कह जाय भक्त हमारे ।

हैं भक्त एक बह अर्जुन । गारे दुख में जो मम गुन ।

मिटि जाय भक्तिका चुनपुन । जब नाश होय दुख सारे ॥१॥

तू जान दूसरा उस को । निज काम हेतु रदता जो ।

जब मनो काम पूरा हो । तब जो से मोहि विमारे ॥२॥

बह भक्त तीसरा पधा । जो चहे मान आत्म का ।

चाँया यह ज्ञानी नीका । जो तन मन मो पर चारे ॥३॥

जो नर ज्ञानी हो जावे । वह मोहि नित्य हो प्यारे ।

बह मम स्वयं कहलावे धूँधनु पहुँचे मारे द्वारे ॥४॥

याँ तो शुभ गति चारों की । सर्वात्म्य ज्ञानी फिर भी ।

प्रिय नित्य उन्हें हूँ मैं ही । यह "विमल" मोहि अनि प्यारे ॥५॥

(१) भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भी अपने आचारों को ठीक रखना और कर्मयोग साधन करना होता है। यह सब कम ईश्वर अर्पण करता है। यह विचार करना कि भक्त के लिये सब कर्म उचित हैं ठीक नहीं है। नये अध्यायके अंतमें प्रत्यक्ष कहा गया है कि कुरुमी भी जब भक्ति करता है अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करता है या यों कहो कि कर्म योग का साधन करता है, तब वह सदाचारी बन कर ईश्वर को प्राप्त करता है। इस से प्रकट होता है कि मोक्ष से पहिले भक्त को भी सदाचारी बनना होता है। घाटम जी आदिक भक्तों की कथाओं में जो भक्तों के दुराचार उल्लेख हुये हैं, वह उस समय तक के कम हैं कि जब उन भक्तों का कर्म योग साधन पूरा नहीं हुआ था और इस लिये उन की भक्ति उस वक्त तक अधूरी थी। भक्ति में दृढ़ हो कर कोई भक्त दुराचारी नहीं रहा (२) पिछले अध्याय में उन मनुष्यों का उल्लेख हुआ है जो ईश्वर से विमुख रह कर उस की शरण में नहीं जाते और असुर भाव रखते हैं। यहाँ उन लोगों का कथन है जो उस की शरण लेकर (भक्ति कर के) उस को पाने का यत्न करते हैं। (३) ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं (जैसे गज और व्रीषदी)। (४) ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं (जैसे ध्रुव)। (५) ऐसे भक्त जिह्वासु भक्त कहलाते हैं (जैसे राजा परीक्षित)। (६) ऐसे भक्त ज्ञानी भक्त कहलाते हैं (जैसे प्रह्लाद)। (७) जब मनुष्य कर्म योग साधन करके अर्थात् ईश्वर अर्पण कर्म करके और ज्ञान विज्ञान में निपुण हो कर भक्ति का सम्पूर्ण भण्डार हो जाता है, तब उस के तीनों साधन (योग, भक्ति और ज्ञान) सम्पूर्ण अवस्था पर पहुँच जाते हैं और वह स्थिति प्राक्त (पूर्ण कर्म योगी) गुणातीत (गुणों से रहित) ज्ञानी और भक्त हो कर जीवमुक्त हो जाता है। यह प्रकृति के बंधन से निकल कर ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है। इसी लिये वह ब्रह्म रूप कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्म आप अकर्ता है इस लिये सकाम भाव से भक्ति करने वाला उस में कैसे राय हो सकता है। इसी लिये कबीरजी ने कहा है—

‘दोहा—’ जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेय ।

कहि कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देख” ॥

(८) मोक्ष गति पावे (९) सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाले, ज्ञान को यथाथ जानने वाले, और अद्वैत वेदान्त मतके अनुयायी भक्तको यहाँ पर ज्ञानी भक्तका नाम दिया गया है। इस लिये वह निश्चय ही सब से उत्तम है। प० काशी नाथ जी ध्यम्यक की यह तर्कना कि यहाँ ज्ञानी को सब से उत्तम बताया है और छुटे अध्याय में कर्म योगी को ज्ञानी से भी बड़ा कहा है इस लिये इन दोनों में परस्पर विरोध है, हमको कुछ निर्मूल सी प्रतीत होती है। छुटे अध्यायमें ज्ञानीका अर्थ ज्ञान मार्गी या मयासी है और यहाँ ज्ञानी का अर्थ सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने वाला अद्वैत है जो सब प्रकार से सिद्धि गति को प्राप्त किये हुये होता है। ऐसी दृष्टि

है कि ज्ञान मार्ग से (जो ज्ञान मार्ग द्वारा सिद्धि पाना चाहता है) ज्ञानी भक्त बड़ा है और इन दोनों धार्मिकों में कोई विरोध नहीं है (१०) रामायण में भी इसी प्रकार कहा है—

सोरठा- 'सत्य कष्ट भग तोहि शुचि सेवक मम प्राण प्रिय ।

अस रिचार भजु मोहि, परिहर आस भरोस सब"॥

यहाँ भी काशीनाथजी इस वाक्य को नये अध्याय (भजन ८६) के वाक्य का विगर्था बताते हैं। परन्तु हमारी मति में यह दोनों एक ही भाषार्थ रखते हैं। ईश्वर अपनी ओर से किसी के लग प्रीति या घैर नहीं करता क्योंकि वह निर्गुण है। मनुष्य अपने कर्मों से उस को अपना धारा या दुश्मन बना लेता है।

(भजन नम्बर ६८— श्लोक १-६-२३)

[भक्ति के विविध भाव और उन के फल]

तर्ज—तुझा जय पूत दण्डरय के मुरुदर हो तो ऐसा हो ।

बहुत से जन्म में ज्ञानी मुझे हे पार्थ पाता है ।

सभी है वासुदेवा मय कहा यह भाव आता है ॥१॥

हरे यह काम मति जिस की वही निज भाव अनुमारा ।

विविध ही दैवताओं को विविधता से मनाता है ॥२॥

करे जो भक्त आराधन किसी भी रूप का चाहे ।

करु श्रद्धा अचल उस की जहाँ वह जी जमाता है ॥३॥

किसी भी रूप को जय वह भजे है रागिकर श्रद्धा ।

रचे जो कर्म फल मैं ने उन्हें उन से जमाता है ॥४॥

मगर इस तुच्छ बुद्धी के सभी फल अत पाते हैं ।

नहीं वह लाभ इस कारण सदा उन से उठाता है ॥५॥

भजे जो देवताओं का पहुँच जाता है वह उन पर ।

“विमल” जो भक्त है मेरा बड़ी मम पास आता है ।

टिप्पणी

(१) पिछले भजन में चार प्रकार के भक्त बता कर ज्ञानी भक्त को मय से उत्तम भक्त कहा गया है। यहाँ यह जगमाया है कि ज्ञानी भक्त की पद्या सत्र में

प्राप्त नहीं होती है। अनेकों जन्म के पुरुषार्थ से यह हाथ आती है। प्रह्लाद जी जो ज्ञानी भक्त हुये वह कुछ बाल्यावस्था के थोड़े से समय की भक्ति के कारण उस पदवी को नहीं पहुँचे, बल्कि नहीं मालूम कि इस गति को पाने में उनके कितने जन्म बीते होंगे। इससे यह बात भी सग में ही सिद्ध होती है कि भक्ति का भी कर्म योग के समान नाश नहीं होता। जितना प्रयत्न किया जाता है इतना ही फल मिल जाता है। इस लिये एक जन्म में की हुई भक्ति दूसरे जन्म में भक्ति भाव पैदा करके भक्ति करने में सहायता देती है। (२) ज्ञानी भक्त (३) ज्ञानी भक्त का यह लक्षण है कि वह सर्व पदार्थों को बालुदेव-मय अर्थात् ईश्वर का रूप मानता है और सब में उसी का प्रकाश समझता है। प्रह्लाद जी ने हिरण्यकशिपु के पूछने पर कि तेरा राम कहा है यही उत्तर दिया कि वह सब में मौजूद है। इसी गति को फारसी में "हमाओस्त" की अवस्था कहते हैं (४) तीसरे अध्याय में वह आये हैं कि कामना बुद्धि को छिपा लेती है। 'अपनी गरज बाबली' प्रसिद्ध कहावत है। कामना से मनुष्य झगधा होकर करने न करने योग्य कर्म कर बैठता है। जिन के मन में नाना प्रकार की वासनायें उठती हैं, वह अपनी काम्य बुद्धि के कारण यह भूल जाते हैं कि केवल एक ईश्वर ही सर्व सृष्टि का मालिक और सर्व कर्मों का फल दाता है। वह यह आशा करते हैं कि देवताओं के पूजन भजन, व्रत उपासना, यज्ञ, जागरण, हवन आदिक से हमारी कामना जल्दी पूरी होगी, इस लिये जिस देवता की जैसी सेवासे उसको अपनी इच्छा पूर्ण होनेकी आशा होती है उसी देवता का, उसी प्रकार का आराधना करता है अर्थात् यह देव भक्ति मनो कामना की चाहना और अज्ञान के कारण होती है। (५) अपने अपने स्वभाव के अनुसार कोई किसी देवता की उपासना जो लगाकर करता है कोई किसी की। एक प्रकार की सेवा सब को समान रीति से नहीं भाती। (६) सारे देवता ईश्वर रूप हैं। ईश्वर ही से उन की उत्पत्ति होती है। ईश्वर ही की शक्ति से उन की सेवा करके मनुष्य धरदान पाता है। स्मरण रहे कि गीता का यह भाव गीता की उच्च पदवी को प्रकट करता है। अन्यधर्मों की तरह यहाँ यह नहीं कहा गया है कि किसी विशेष धर्म ही से मनोकामना सिद्ध हो सकती है, बल्कि यह बतलाया गया है कि श्रद्धा सदा ही अपना फल दियानी है और फल का पाना किसी विशेष देवता या ईश्वर पर निर्भर नहीं है। (७) जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति करता है उस को उसी का इष्ट अधिक होता जाता है। इस नियम का धनाने वाला ईश्वर है। इस कारण वही देवताओं की ऐसी भक्ति को भी अवल वनाता है (८) कर्म-फल ईश्वर ने निश्चय किये हैं। देव पूजन के फल भी उसी के बताये हुये नियमों के अनुसार मिलते हैं (९) काम्य बुद्धि से देव भक्ति करने को इस कारण तुच्छ कहा गया है कि इसका फल नाशवान होता है। पसे भक्त का ध्यान आवागमन से मोक्ष पाने की ओर नहीं होता। इसी लिये रामायण में कहा है

चौपाई

“अति तनु फल विषय न भाई । स्वर्गहु स्वल्प अत दुखदाई” (१०)
 देवताओं की गति स्वर्ग है और ईश्वर की बैठक अधात् मोक्ष । जो स्वर्ग की चाहना
 रखते हैं और वहाँ के सुख चाहते हैं वह देवताओं की अर्थार्थी भक्ति करते हैं ।
 जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वह उस की निष्काम भक्ति करते हैं । मनुष्य को
 अधिकार है कि वह उन दोनों में से जिसको चाहे पसन्द करले । यहाँ अद्वैत
 वेदान्त के मतानुसार जा मनुष्य सत्य पदार्थों में एक ही ईश्वर का रूप देखकर
 भक्तिम लगा रहता है उस को सब से उत्तम कहा है । चौथे अध्याय में “सर्वका
 आत्मा में समाना” और छठे अध्याय में “आत्मा सो परमात्मा” इसी भाव का
 कहा गया है । (११) मोक्ष पाता है ।

(भजन नम्वर ६६— श्लोक २४-३०)

[ईश्वर का परम भाव और उस की भक्ति]

तर्ज—यह आना राम का वन से कोशिन्या को मुबारिक हो ।

नहीं बुद्धी रत्नाये जो मुझे गोचर उताता है ।

परम गुण श्रेष्ठ अरु अव्यय नहीं जी में समाता है ॥ १ ॥

महाशित में नहीं जग में छिपाहू योग माया से ।

अजन्मा और अव्यय गुण वहाँ जग मूढ पाता है ॥ २ ॥

मुझे तिरकाल भूतों का बना सब ज्ञान रहता है ।

मगर मम ज्ञान या जग में नहीं कोई भरता है ।

धनजय द्वेप इन्द्रा से उपजता इन्द्र जो जी में ।

इसी के वेग से जग में मनुज पर मोह जाता है ॥ ४ ॥

करे जो नाश पापों का मिटाये इन्द्र जो जी से ।

सत्पाचारी वही दृढ़ से मुझे जी में निभाता है ॥ ५ ॥

करे जो यत्न मम आश्रय जरा मृत्यु निवेदन का ।

धनजय कर्म अन्यात्म सहित वह धन्य जाता है ॥ ६ ॥

मुझे जो जान ले अभिष्टेव और अभियज्ञ अभिमूनम् ।

“निमल” मरते समय मो में रही जन लो लगाना है ॥ ७ ॥

टिप्पणी

(१) इन्द्रियों से प्रतीत होने वाला अर्थात् व्यक्त रूप ईश्वर का परम भाव नहीं है। उसका सच्चा स्वरूप अव्यक्त या निर्गुण है। मनुष्य में यह शक्ति नहीं है कि वह इस उत्तम और अधिनाशी अव्यक्तरूप को किसी तरह समझ सके। यही कारण है कि उसका स्वरूप घटानेके हेतु व्यक्त गुणों के जताने वाले शब्द बोलने पड़ते हैं। घटत करके परस्पर विरोधी गुणों से उसका वर्णन किया जाता है, जैसे कि वह सत्य भी है और असत्य भी है, सबके पास भी है और सबसे दूर भी, सबके भीतर मौजूद भी है और सबसे न्यारा भी, (देवो अभ्याय १३ भजन १०३)। असल में वह सब गुणों से रहित है। इसी वास्ते वेदों में उसके गुणोंका कथन करके अन्त में यही कहा गया है कि वह "नेति नेति" (यह भी नहीं) है। सच तो यह है कि हम शब्दों के द्वारा उसका कथन कर ही नहीं सकते। इस परम भाव का जानना और समझना बड़ा दुर्लभ है। जो लोग इस भावको ग्रहण करनेके योग्य न होकर उसको व्यक्त मानने हैं वह बुद्धि हीन हैं अर्थात् उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध बुद्धि वाला ही अव्यक्त और अगोचर रूपको जान सकता है। (२) जो कभी न बदले। (३) इन्द्रियों को प्रतीत होने वाला। (४) वह पूर्ण शक्ति जिसके द्वारा ईश्वर जगत् की रचना करता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति के आरम्भ होते ही सर्व पदार्थों को बनाने वाली प्रकृति सगुण हो जाती है, तब ब्रह्म का निर्गुणरूप छिप जाता है। इस लिये प्रकृति से पैदा होने वाले प्राणी से भी यह निर्गुणरूप छिपा रहता है। जब वह मोक्ष पाकर इस सगुण रूपको छोड़ देता है तब निर्गुण रूप के देखने योग्य होता है। रामायण में भी कहा है—“माया छिन्न न देखिये जैसे निर्गुण ब्रह्म”। (५) जिसका जन्म न हो। चौथे अध्याय के आरम्भ में भी कहा गया है कि मैं अजन्मा और अनन्त हूँ। वही टिप्पणी द्वारा प्रकट कर दिया गया है कि अजन्मा और अनन्त कहते समय भी कृष्ण जी अपनी मानवी देह का विचार न करके अपनी निर्गुण ब्रह्म वाली शक्ति के सम्वन्ध में इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ईश्वर निर्गुण है इस लिये वह अजन्मा भी है। कारण यह कि जिस का जन्म होता है उस में विकार भी होना आवश्यक है। जिस में विकार होता है उस का नाश भी जरूर होता है। ईश्वर अधिनाशी है इस लिये अजन्मा भी है (६) ईश्वर सर्वज्ञ है इसलिये उसको उन सब भूतों अर्थात् प्राणियों का ज्ञान रहता है जो पहिले हो चुके हैं, अब मौजूद हैं या आगे पैदा होंगे। इसके विपरीत मनुष्य की धृष्टी में मोह और अज्ञान पड़ा हुआ है, इसलिये उसको ईश्वर के सच्चे अव्यक्त और निर्गुण रूपका ज्ञान नहीं होता। (७) वह उस भेद भाव का नाम है जिस के द्वारा मनुष्य किसी पदार्थ को अच्छा समझकर उसमें प्रेम करता है और किसी को बुरा जान कर उस से परे भागता है, प्रिय पदार्थ को प्राप्त करने और प्राप्त होने पर अपने पास बने रहने की इच्छा करता है, और अप्रिय पदार्थ से दूर रहता है। इसलिये यह इच्छा और द्वेष ही द्वन्द्वता का कारण है (८) इच्छा

और द्वेषसे मनुष्य की बुद्धि प्रभावित होकर ठीक ठीक निर्णय करने के योग्य नहीं रहती। उस की बुद्धि को उस की भावना के अनुसार ही स्मृति है और असनी घुलाई भलाई दियाई नहीं देती। इसी का नाम मोह है। इसलिये मोह की जड़ उन्मूल्यता है। दूसरे अध्याय के अंत में इसी को विषय चाह से संग भाव का बढ़ना, संग भाव से काम का उपजना, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध का प्रकट होना और क्रोध से मोह का उत्पन्न होना कहा है। (६) भजन ६७ में यह बताया जा चुका है कि भक्त के वास्ते भी सदाचारी और कर्म योगी होना जरूरी है। इसी बात को यहां दूसरी परिभाषा में वर्णन किया गया है (१०) भक्ति करता है। (११) ईश्वर की शरण लेकर जो मनुष्य आयागमन से बचने का प्रयत्न करता है वही ज्ञाता है। यहां भी "आश्रय" के शब्द से भक्ति और "यत्न" के शब्द से ज्ञान सहित कर्म योग का भाव टपकता है। या यों कहो कि इन से गीता की यह प्रधान शिक्षा प्रकट होती है जिस के अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म योग तीनों ही को मिला कर आयागमन का साधन बताया गया है (१२) जरा (बुढ़ापा) और मृत्यु (मौत) का दुःख और भ्रमेलाय ही नियुक्ता है कि जब आयागमन से रक्ति होकर मोक्ष मिलती है। बुढ़ापे और मौत के दुःखों के चित्र मुन्शी सूज नारायण महार ने अपने "कमाल महार" और नज़ीर ने अपने "कुल्यात नज़ीर" में खूब खींचे हैं। (१३) ससार-चक्र के चलने को जिसे तीसरे अध्याय में "ग्रह यन्त्र" कहा है वहां "कर्म" का नाम दिया है। इसलिये कर्म को जानना ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता होना है। जीवात्मा का ज्ञान, सर्व पदार्थों को मूल तत्त्व, उनकी उत्पत्ति और नाश आदिक के भेदों का जानना आत्म-ज्ञान का ज्ञाता जाना है। ईश्वर के सर्व स्वरूपको जानना ब्रह्म का ज्ञाता होना है। जब तक कर्म योग, ज्ञान विज्ञान (अध्यात्म-ज्ञान) और ब्रह्म ज्ञान नहीं आते तब तक मनुष्य मुक्तिपाने और आयागमन से बचने का सथा यत्न करने वाला नहीं कहलाया जा सकता। जो इनसे रहित है वह मुक्तिमार्ग में सिर नहीं रहते। विषय भोगों की ओर से पैराह तभी होता है कि जब विज्ञान आजाये। इसीलिये योग धर्म में विज्ञानी की पहिचान यह बताई गई है कि उसका जी विषयों में नहीं फँसता। जो विज्ञानी नहीं होते वह जहाँ कोई फँडिनाई पड़ती है धर्म मार्ग से झट झिग जाते हैं। उन में यत्न करने की दृढ़ता नहीं होती। यही कारण है कि १२वें अध्याय में कहा है कि पहिल प्यार अर्थात् सगुणरूपकी उपासना करनी उचित है। जब कर्म-योग और ध्यान उपासना से अध्यात्म ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब अव्यक्त अपात्र निर्गुण भाव समझ में आता है। (१४) अगले अध्याय में "ब्रह्म," "अध्यात्म," "कर्म," "अधिभूत," "अधिदेव" और अधिपति का विस्तार होगा। उन के अर्थ के लिये द्वेगो आठवें अध्याय का नार। (१५) धर्म शास्त्रों और उपनिषदों की यह विद्वान्त मान्य है कि मनुष्य समय मनुष्य की जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। गीता में भी दूसरे अध्याय के अंत में इसका उल्लेख हो चुका है। अगले

अध्याय में और अन्य स्थानों में भी इसका वर्णन है। इसलिये मोक्ष अर्थात् ब्रह्मपद चाहने वाला मरने समय ब्रह्म ही में ध्यान लगाता है।

आठवें अध्याय का सार

पिछले अध्याय में जो विज्ञान का कथन प्रारम्भ हुआ था वह वही समाप्त न हो कर इस अध्याय में जारी रहता है। वही परमात्मा के प्रकृति और पुरुष के द्वारा जगत् की रचना करने का उल्लेख हुआ, वही ब्रह्म, अध्यात्म, प्रकृति और कर्म के अर्थ वर्णन हैं।

सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में जैसा कि पिछले अध्याय के सार में कहा जा चुका है बहुत मत भेद है। कारण यह है कि यह विषय अगोचर और गूढ़ है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में लिखा है कि एक समय बहुत से ऋषियों ने इकट्ठे हो कर विचार किया कि इस जगत् का कारण कौन है। पहिले उन्होंने उन सय तत्त्वों पर विचार किया जिनको उस समय में जगत् का कारण माना जाता था। इसलिये यदुक्त (इच्छाक), काल (वक्त), नीति (कानून), प्रकृति (माया) पुरुष (जीव), अध्यात्म (स्वभाव) जो मित्र भिन्न मतों में जगत् का कारण माने जाते थे, स्वर पर विवाद हुआ। परन्तु यह सत्य ही जगत् का कारण निश्चित न हुये। फिर उन्होंने समाधि लगा कर इस भेद को जानने का प्रयत्न किया। इस से उनको मालूम हुआ कि एक परमात्मा ही सयका आदि कारण है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी इस विषय पर मत भेद है। कणाद के वैशेषिक शास्त्र में काल को, जैमिनि के पूर्व मीमांसा में कर्म को, गौतम के न्याय शास्त्र में ब्रह्म ईश्वर या जीव को सृष्टि का बनाने वाला बताया गया है। इस अध्याय में ऐसे ऐसे विचार वाले मतों या पन्थों पर ध्यान देते हुये श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्म, अधिभूत अधिदेव अदिक शब्दों का उपयोग किया है। जो यह मानते हैं कि प्रकृति ही जगत् को रचाती है अर्थात् जो प्रकृतिवादी (नास्तिक) या आधिर्मातिक पथ वाले हैं वह जगत् के सच्चे कारण (ईश्वर) को यह समझना चाहिये कि 'अधिभूत' (प्रकृति या कृत्) समझते हैं। जिनका यह मत है कि पुरुष ही से यह रचना होती है अर्थात् जो आधिदेवक पथ वाले हैं, वह सृष्टि के नित्यमूल (ईश्वर) को यह समझना चाहिये कि 'अधिदेव' (पुरुष या कृत्) समझते हैं। जो यह विचार रखते हैं कि स्वभाव या निज आत्मा ही जगत् के सर्व पदार्थों की उत्पत्ति करता है अर्थात् जो आध्यात्मिक पथ वाले हैं वह समार के असली कारण (ईश्वर) को यह समझना चाहिये कि 'आध्यात्म' (स्वभाव) समझने ह। जो कर्म को विश्व रचना का कर्त्ता जानते हैं अर्थात् जो पूर्व मीमांसक हैं वह सत्य के मूल द्रव्य तत्त्व (ईश्वर) को यह समझना चाहिये कि 'अधिपक्ष' समझते ह। जिन का यह विषयासहै कि एक अत्यन्त पुरोत्तम ही सत्य का सच्चा मूल है अर्थात् जो उत्तर मीमांसक या वेदान्ती ह वह यह समझना चाहिये कि विश्व का जड़ 'ब्रह्म'

(ईश्वर) को मानते हैं । सारांश यह है कि किसी प्रकार की भावना रखकर किसी प्रकार भी विचार किया जाय, वही एक परमात्मा व्यक्त रूप से सब भूतों में (अधिभूत होकर) सब देवताओं में (अधिदेव होकर) सब की आत्मा में (अध्यात्म होकर) और सब कमों में (अधियज्ञ होकर) मौजूद है । यह ही अव्यक्त रूप से (ब्रह्म हो कर) सब में समाया हुआ है । या यों कहो कि अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म, अधियज्ञ और ब्रह्म सब ही उस परमात्मा के विषय रूपों के भिन्न भिन्न दृष्टि से विस्तार हैं । तात्पर्य इन सब का एकही भेद केवल शब्दों का है । तैत्तिरीयोपनिषद् में पच लोक पचक, पचदश पचक व पंच भूत पचक की अधिभूतक उपासना और पच वायु पंचक पच इन्द्रिय पचक या पच धातु पचक की आध्यात्मिक उपासना कहने का भी यही अभिप्राय है ।

स्मरण रहे कि "ब्रह्म" में प्रकृति और पुरुष (अधिभूत या अधिदेव) दोनों शक्तियाँ मौजूद हैं अर्थात् अधिभूत और अधिदेव के सम्पूर्ण भाण्डार का नाम 'ब्रह्म' है । फार्सी घाले इसी ब्रह्म को 'याजिय उल बुजुद' कहत है । ब्रह्म में पुरुष के संग प्रकृति इस तरह लगी हुई है जैसे मनुष्य के संग परछाई । यही कारण है कि ब्रह्म की यह दोनों शक्तियाँ ब्रह्म की समान अनादि कहलाती हैं ।

'अध्यात्म' ब्रह्म के उस भाग या अंश का नाम है जो ब्रह्म के प्रकाश से एक पूर्ण रूप धारण करता है । जिस प्रकार घूप में अनगणित घानी के घड़े रंगों से हर एक घड़े में सूर्य का पूर्ण रूप दिगाई देता है, उसी प्रकार ब्रह्म का जो पूर्ण रूप एक देह में उपस्थित होता है वह ही अध्यात्म कहलाता है । या यों कहो कि जब अधिभूत (प्रकृति) और अधिदेव (पुरुष) दोनों मिल कर एक न्यारा पूर्ण रूप पाने हैं तब ही यह अध्यात्म बन जाते हैं । तैत्तिरीय की परिभाषा में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ने "अध्यात्म" बनता है । यह अध्यात्म ही फार्सी में मुमकिन उल बुजुद कहलाता है । जब अध्यात्म का न्यारापन दूर हो कर यह दोपारा ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है तब यह फिर ब्रह्म हो जाता है ।

'अधिदेव' यह चेतनता है जो सब प्राणियों का जीवन बनाये रखती है । इसी की साधारण मनुष्य 'जान,' साध्य शास्त्र में 'पुरुष,' और धंदान्न में 'अक्षर' या 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं ।

'अधिभूत' यह अज्ञ भाग है जिस के द्वारा सृष्टि में सारे पदार्थ बनने हैं । इस ही को साध्य शास्त्र में 'प्रकृति,' धंदान्न में 'माया' या 'नर' या 'क्षेत्र' कहा है ।

'कर्म' उस यह या क्रिया का नाम है जिस के द्वारा ब्रह्म अपनी पुरुष और प्रकृति रूपों शक्तियों से ब्रह्माण्ड की रचना करता है । या यों कहो कि उस के द्वारा अत्यन्त निर्गुण ब्रह्म से नाम रूप आत्मक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं । इसी का तीसरा अध्याय और उपनिषदों में 'ब्रह्मयज्ञ' का नाम दिया गया है ।

'अधिपक्ष' उस ब्रह्म का नाम है जो 'कर्म' (ब्रह्मयज्ञ) के द्वारा सृष्टि का उत्पन्न करता है अर्थात् सर्व कमों की अज्ञ है । कर्म के आगम्य से गठित इस की गति को शुद्ध ब्रह्म भी कह दते हैं । जब शुद्ध ब्रह्म विषय रचना का संकल्प कर

कर्म द्वारा समुण हो जाता है तब उस का नाम ब्रह्म हो जाता है। अधियह्न (शुद्ध ब्रह्म) की पदवी इसी कारण अगोचर है। उसमें कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता। इसी लिये यह गति सब से उत्तम है। ब्रह्म में प्रकृति के सग से विकार होता है।

ब्रह्म में जा मिलने के हेतु अध्यात्म (जीव) को सदा ही ब्रह्म का इसकारण ध्यान करना पड़ता है कि मरते समय उसका ध्यान जी में जमा रहे। मरते समय ब्रह्म में ध्यान जमाने की आवश्यकता इस कारण रहती है कि जिस वस्तु का ध्यान मरते समय होता है उसी के अनुसार मनुष्य की गति होती है। मरते समय यदि ब्रह्म का ध्यान हो तो ब्रह्म ही की गति मिलती है। यदि जीवन भर ऐसा न किया जाय तो मरते समय ब्रह्म का ध्यान नहीं बच सकता, क्योंकि मरते समय वह ध्यान बधता है जा जीवन में प्रधान भाव रहा हो। देवो प्रश्न उपनिषद् के दूसरे प्रश्न का दसवा मंत्र।

ब्रह्म में मरते समय ध्यान लगाये गये के लिये 'त्रिपुटी ध्यान' (शगल शमली) का साधन करना चाहिये। इस साधन की विधि इस अध्याय के श्लोक ६ व १० में वर्णन है। परन्तु यह साधन तभी हो सकता है कि जब पहिले 'सुरत साधन' और 'नामात्र अभ्यास' करना आजाता है जिन का उल्लेख पाचवे छठे अध्याय में हो चुका है।

इसी त्रिपुटी ध्यान की साधना के हेतु सारी इन्द्रियों को रोकना, मन को स्थिर रखना और प्राणों को 'ओम्' महा मन्त्र के सग कपाल में चढ़ाना होता है। सब तरफ से मन हटा कर परमात्मा में ध्यान लगाना पड़ता है। इस लिये कर्म योग और भक्ति के बिना यह साधन पूर्ण नहीं होता।

इस त्रिपुटी ध्यान का फल यह होता है कि मनुष्य आधागमन से छूट कर परमात्मा की परम गति को पाता है। इस गति से लौट कर आने की आवश्यकता नहीं रहती। सृष्टि की रचना का भेद मालूम हो जाता है। यह जान लिया जाता है कि ससार की उत्पत्ति और संहार का चक्र किस तरह चलता रहता है। इसी लिये ससार उस को मिथ्या (नाशवान) और ब्रह्म परम अक्षर (अविनाशी) दिखाई देने लगते हैं। जो ब्रह्म साधक मनुष्य से छिपा रहता है उसे उसके साक्षात् दर्शन हो जाते हैं। जो योगी और ब्रह्म ज्ञानी इस अनुभव की गति में चोला छोड़ता है वह ब्रह्म पद पाता है अर्थात् ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है। जो अज्ञान में पड़े रह कर माह गति में देह त्यागता है, वह आधागमन के चक्र में पड़ा रहता है।

यही कारण है कि योग की पदवी ज्ञान, चर्चा, दान, यज्ञ, तपादिक से बढ़ कर मानी गई है। जो अज्ञानी है वह मलीन बुद्धि के कारण यह समझने में विषय पदों को भोगना ही सच्चा सुख है और मन माने भोग भोगना ही सच्ची सत्यता है। वह यह नहीं जानते कि

“अस्प हो आजाद सरपट कुँद होता है सवार ।
 अस्प हो मुतलक इना हरान रोता है सवार ॥
 इन्द्रियों के घोड़े छूटे वाग डोरी तोड़ कर ।
 वह मरा वह गिर पड़ा अस्वार शिर मुँह फोड़ कर ॥
 हा वह है आजाद जो कादिर है दिल पर जिस्म पर ।
 जिस का मन काबू में है कुदरत है शरूलो इस्म पर ॥
 ज्ञान से मिलती है आजादी यह राहत सर उसर ।
 वार कर फेंकू में उस पर दो जहा का मालाजर” ॥

- (१) घोड़ा (२) स्वतंत्र (३) बेलगाम (४) काबू रखने वाला ।
 (५) काबू में रखने की शक्ति (६) नाम ध रूप (७) आराम (८) आदौलत ।

आठवां अध्याय ।

महापुरुष योग

(भजन नम्बर ७०—श्लोक १—८)

[ब्रह्मादिक शब्दों के अर्थ]

दोहा—अर्जुन सुन कर यह कथा, बोला हे भगवान ।

“अध्यात्म” और “ब्रह्म” का, “कर्म” सहित दो ज्ञान ॥

चौपाई

को “अधि भूत” और “अधि देवा” । को “अधि यज्ञ” यज्ञ का लेवा ।
मरन समय मन रोकन द्वारा । किस विधि राखे ज्ञान तिहारा ।
यह सुन वाले कृष्ण कन्हाई । परमाक्षर ही “ब्रह्म” कहाई ।
“अध्यात्म” निज भाव कहाये । पुरुष नाम “अधि देव” धराये ।
जो क्षर सो “अधि भूत” कहाये । सृष्टि मलय सब “कर्म” कराये ।
पार्थ तुझे “अधि यज्ञ” बताऊँ । मैं ही या तन में कहलाऊँ ।
अन्त काल जब काया त्यागे । जी जिस का मम पद में लागे ।
“विमल” मिले वह मोरै माही । या में कोई सशय नाही ।
मोरठा—अत रहै जो यान, जीते जी के भाव से ।

त्यागन करके प्रान, वही भाव फिर भी मिले ॥

छन्द

मोरा सदा ही ध्यान धर के शुद्ध कर तू इस लिये ।
मन बुद्धि को संकल्प करि जो ध्यान कर मोमें जिये ।
जो साध कर अभ्यास अरु मन रोक कर चिन्तन गहे ।
वह ही परम अरु दिव्य पुरुष महान् में जाकर रहे ॥

टिप्पणी

(१) महा पुरुष, आदि पुरुष, पुरुषोत्तम आदिक सब नाम उसी ब्रह्म के हैं जो

ससार की रचना करता है। (२) इन सब शब्दों के अर्थ के वास्ते देता इस अध्याय का सार। (३) इन्द्रिय-निग्रह करने वाला कर्म योगी भक्ति को बढ़ा कर जिस प्रकार मरते समय ब्रह्म का ध्यान करता है, उस की विधि अगले भजन में कथित है। (४) सांख्य शास्त्र में अन्यक्त प्रकृति को अक्षर माना गया है और वेदान्त में पुरुष या जीव को। इस कारण अक्षर ब्रह्म के साथ "परम" का शब्द जोड़ कर ब्रह्म की गति को प्रकट किया है जिस में सांख्य और वेदान्त के भिन्न भिन्न अर्थवाले "अक्षर" शब्द से इस शब्द में गड़बड़ न हो। ब्रह्म इन दोनों से न्यारा है। यह दोनों ब्रह्म की अनादि गनित्या है। वेदान्त के अनुसार सृष्टि के सब नाशवान् पदार्थ 'क्षर' या व्यक्त हैं और उन में जा अविनाशी सारभूत। (तत्त्व) होता है वह "अक्षर" या अन्यक्त कहलाता है। स्मरण रहे कि वेदान्त मत पुरुष का ब्रह्म का अंश मानता हुआ सांख्य मत की तरह उसका असत्त्व (अनगनित) नहीं मानता। (५) अधिपक्ष के सकल्प से सृष्टि की रचना और उस के उस अंश से जा वेद में पास करता है कर्म (यज्ञ) करने का विचार पैदा होता है। यह ही यज्ञ का फल भोगता है। (६) दूसरे अध्याय के अन्त में और अन्य स्थानों पर इस सिद्धान्त का कई बार उल्लेख हो चुका है। (७) ब्रह्म में जा मिले अर्थान् मुक्ति पाये। (८) यह शंका होसकनी है कि जब मरते समय पर जैसा भाव होता है उसी के अनुसार अगला जन्म होना है, तब जीवन को ब्रह्म के ध्यान में व्यतीत करने से क्या लाभ है? पंचल मरने समय पर ऐसा विचार होना चाहिये। परन्तु किसी धिरे के साथ ऐसा हो जाय तो हो जाय, नहीं तो सदा यही देखा जाता है कि मरते समय मनुष्य का ध्यान उसी भाव में जमता है जो जीवन में उस का मुख्य भाव रहा हो। इस लिये मरते समय ब्रह्म में चित्त स्थिर रखने के हेतु मन का वासना रहित बनाने और ब्रह्म में लगान की आदत होनी चाहिये अर्थात् कर्म योग और भक्ति के भाव को अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिये। अध्याय ७ श्लोक २३ और अध्याय ६ श्लोक २३ का भी यही भाषाया प्रतीत होता है। (९) भक्ति कर। (१०) कर्म योग का धारण कर। यहा भी भक्ति और योग दोनों को संग संग धारण करने की शिक्षा देकर यह प्रकट किया गया है कि इन दोनों में विरोध नहीं है बल्कि यह परस्पर सहायक है। इस लिये मन सन्ध्यासी (कर्म स्यागी) नहीं होता। (११) जो कर्म योग इन्द्रिय-निग्रह और भक्ति का अभ्यास करके ईश्वर का चिन्ता करता है वह ब्रह्म गति पाता है। पुरुष यह अधिदेव है जिस का अर्थ ऊपर हुआ और जिस का बृहद्वाक्यक प्रश्न आदिक उपनिषदों के अनुसार सूर्य लोक में पास माना गया है। इस का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि पुरुष ब्रह्म के अंधकार को दूर करने वाली परम अवस्था का रखने वाला है। इससे प्रतिगति सब जीवों के जीवन का आधार और पदार्थों में विचार उत्पन्न करने का कारण भूय है। इस दृष्टि से भी पता चला जाता है कि प्रतीत होता है। परम अन्त विषय पुरुष वह अमृत ब्रह्म है जिस को इस अध्याय में महापुरुष कहा गया है।

भजन नं० ७१ (श्लोक ६—१६)

(त्रिपुटी ध्यान की विधि और उसका फल)

तर्ज-बिनती कुवर किशोरी मेरी मान मान मान ।

विन चूक मोते मान की मत ठान ठान ठान ॥

जो अन्त काल माँझि दिखा योग पैतरे ।

निज प्राण भौंहो बीच टिकाकर अडिग करे ॥१॥

हो आप भक्ति युक्त करे चित्त जो अचल ।

अक लौं लगाय ध्यान परम ब्रह्म में धरे ॥२॥

ध्याय कि ब्रह्म राज करे अरु पुराण है ।

हैं सूर्यरूप ज्योति तमम भाव से परे ॥ ३ ॥

२४ हैं अचिन्तरूप अणू अरु ऊँची पती ।

नह वास दिव्य और परम पुरुष में करे ॥४॥

अक्षर जिसे बताय रहे वेद के धनी ।

प्रविष्ट जिस में हा यति वारांग से भरे ॥ ५ ॥

जिस के लिये निभाय मनुज ब्रह्मचर्य को ।

मन्त्रेप से बताऊ, वही मार्ग किमि सरे ॥ ६ ॥

जो रोक के क्रियाय सभी अग अग की ।

सब भान्ति सागि साधि हृदय बीच मन धरे ॥७॥

ठहराय प्राण योग सहित जो कपाल में ।

मम और ओम् जाप सहित काल अनुसरे ॥८॥

मम परम गति कमाय धनझय वही मनुज ।

तन नाशवान् दुःख सदन फिर नहीं धरे ॥९॥

यद योग युक्त पुरुष मुक्त पाय सहज में ॥१०॥

मम ध्यान जो लगाय तजे अन्य आसरे ।

जो लोक ब्रह्म लोक तलक है बने हुये ।

उग के मिले न रार पुनर्जन्म की टरे ॥११॥

पर मम मुधाम प्राप्त करे जो मनुज "विमल" ।

न तो वह जन्म लेत फिरे अरु न वह मरे ॥ १२ ॥

टिप्पणी

(१) अनुन ने पिछले भजनमें यह प्रश्न किया था कि योगी भजन समय किस प्रकार ईश्वर से ध्यान लगाता है, उस का यहा यह उत्तर दिया गया है कि जो कर्म-योगी योग, भक्ति और ज्ञान विज्ञान से ब्रह्म के ध्यान में ला लगाये हुये रहे छोड़ता है वह ब्रह्म गति पाता है । (२) पहिले भी कहा जा चुका है कि गीता के मत अनुसार याग भक्ति और ज्ञान विज्ञान तीनों ही मिल कर मोक्ष का साधन है । गीता का इन में किसी विरोध का होना मान्य नहीं है । (३) मन का निष्काम हो कर स्थिर रहना ही मोक्ष दिलाता अर्थात् ब्रह्म गति देता है । किसी कवि न इन्ही बातों को कैसा अच्छा बर्णित है—

“सरापा आरजू हान न यन्दा पर दिया मुझ को
यगरना हम सदा थे गर दिले वे मुहश्वा होता”

(४) यह निर्गुण ब्रह्म अर्थात् महापुरुष के आठों लक्षण जो यहा वर्णन हैं उपनिषदों से लिये हुये मालूम होते हैं । (५) पुरातन (६) ब्रह्म का प्रकाश उपमा रहित है । सूर्य से बढ़ कर प्रकाशमान कोई वस्तु हमन नहीं पत्ती है, इस कारण उस ही से उपमा दी जाती है । ग्यारहवें अध्याय के श्लोक बारह (भजो मम) में उस का प्रकाश हजारों सूर्यों से अधिक बताया गया है । (७) यह माया रूपी अचकार से रहित है क्योंकि प्रकृति का वह तत्त्व नामक गुण जो अंधकार को पैदा करता है उस में प्रवेश नहीं कर सकता । देखा भजन नम्बर ६६ । (८) जा चिन्ता में नहीं आसकना अर्थात् अगाध है । इसी कारण वेदा में उस को “नेति” “नेति” (यह भी नहीं यह भी नहीं) कहा है । (९) परमाणुओं का भी परमाणु (जड़ों का भी जड़) या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म । ईश्वर की बागेगरी बड़ी बड़ी वस्तुओं ही से प्रकाशित नहीं होती बल्कि सूक्ष्म वस्तुओं से आगे भी अधिक रीति से प्रकट होती है । मनुष्य की देह का विचार करके ईश्वर की बागेगरी का अनुभव होता है परन्तु मनुष्य देह में बालों व भाग आ आ पड़ जाती है जब उस की ओर ध्यान किया जाय कि यह इतना सूक्ष्म गर्व रखती हुई भी सब अंग पूरे पूरे रखती है तब ईश्वर की शक्ति का अनुमान और भी अधिक होता है । (१०) सब कुछ जानने वाला । कथित है वरुण यामे मनुष्य का सखा गुण उस की सपत्नी होती है, इसी लिये वह कवि कहलाता है । (११) जो सब का पालन करे । (१२) उन ब्रह्म को पाता है जिस के लक्षण ऊपर बताये हैं । (१३) अविनाशी (१४)

इन्द्रियों को जीतने वाला । (१५) जो किसी वस्तु के संग सम्बन्ध न रखना वैराग्य कहलाता है । (१६) थोड़ा थोड़ा (१७) ऊपर जो साधन योग बल को बढ़ा कर, भक्ति भाव रख कर, मन को अचल बना कर, और प्राणों को भाँहों के बीच में ठहराकर ब्रह्म में ध्यान जमाने के लिये बताया है वह योगसंख्योपनिषद् (अथर्वण वेद) में वर्णन है । यह त्रिपुटी ध्यान भी कहलाता है । इसकी विधि यहाँ यह बताई है कि "ओम्" का उच्चारण करके स्वात्म को कपाल में चढ़ाया जाता है । भाँहों के बीच में दृष्टि को जमाने और प्राणों को कपाल में चढ़ा कर ठहराने से चित्त की बंचलता घट हो जाती है । स्वास के साथ साथ ही मनुष्य में विचार उत्पन्न होते हैं, इस लिये जब प्राण कपाल में ठहर जाते हैं तब विचारों की धारा घट हो जाती है । यही कारण है कि जितने साधन गीता में बताये गये हैं उन सब की विधि में यह अंग उपस्थित है । (१८) वह निर्गुण ब्रह्म की गति जिस के लक्षण ऊपर कथन हुये हैं (१९) जो निर्गुण ब्रह्म में जा मिलता है वह मुक्त हो जाता है । उस का सत्कार में फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । (२०) योग साधन में सिद्धि पाया हुआ अर्थात् पूर्ण योगी । (२१) जो ईश्वर की अनन्य (खालिस) भक्ति करता है (२२) ब्रह्म गति को छोड़ कर जितनी और गतियाँ हैं वह जिन कर्मों के फल से मिलती हैं उन का प्रताप निवृत्त जाने से समाप्त हो जाती है । परन्तु ब्रह्म में मिल कर मनुष्य आवागमन से ऐसा छूट जाता है कि उस को फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । कारण यह है कि जीवात्मा के तीन शरीर होते हैं—(क) जा शरीर हम को प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो स्थूल कहलाता है, (ख) सूक्ष्म शरीर, (ग) कारण शरीर । स्थूल शरीर के छूट जाने पर भी बाकी के दोनों शरीर बन रहते हैं । जब तक यह दोनों शरीर भी नहीं छूटते तब तक आवागमन बन्द नहीं होता । स्थूल शरीर से मनुष्य कर्म करता है और सूक्ष्म व कारण शरीरों से उन का फल नरक या स्वर्ग आदिक लोकों में जाकर भागता है । जब यह भोग पूरे हो जाते हैं तब वह फिर जगत् में उत्पन्न होता अर्थात् स्थूल शरीर धारण करता है । यह दूसरा स्थूल शरीर उसके कारण शरीर के स्वभाव या गुणों के अनुसार बनता है । जब तक मनुष्य ऐसे कर्म करता रहता है जिन के फल भोगने के हेतु उस जन्म लेना पड़ता है तब तक उस की यह गति रहती है कि—

(शेर) 'आरजू ये दीदे जाना जन्म में लाई मुझे ।

ब्रह्म से मैं आरजू ये दीदे जाना ले चला' ॥

और तभी तक उस का कारण शरीर बना रहता है । बाकी दाना शरीर बदलते रहते हैं । यहाँ उस का आवागमन है । जब वह ब्रह्म पद पर पहुँच जाता है तब उस का कारण शरीर भी ब्रह्म व मण्डल में जा मिलता है और फिर उस के हेतु पुनर्जन्म नहीं रहता । कर्म फल भागन के लिये बहुत से लोक का दाना और उन में जीव का घास करना गरुड पुच्छ का भी मान्य है । डाक्टर फ्यंगोर की जा फ्रांस देश के एक बड़े पंडित हुये हैं ऐसी ही मति है । जानकी नाथ जी मदन को

जो लोक ब्रह्म लोक तलक है वने हुये ।

उन के मिले न रार पुनर्जन्म की दरे ॥११॥

पर मम सुधाम प्राप्त करे जो मनुज "विमल" ।

न तो वह जन्म लेत फिरे अरु न वह मरे ॥ १२ ॥

टिप्पणी

(१) अर्जुन ने पिछले भजनमें यह प्रश्न किया था कि योगी मरत समय किस प्रकार ईश्वर से ध्यान लगाता है, उस का यहा यह उत्तर दिया गया है कि जो कर्म-योगी योग, भक्ति और ज्ञान विज्ञान से ब्रह्म के ध्यान में लौ लगाये हुये रह छोड़ता है वह ब्रह्म गति पाता है । (२) पहिले भी कहा जा चुका है कि गीता के मत अनुसार योग भक्ति और ज्ञान विज्ञान तीनों ही मिल कर मोक्ष का साधन है । गीता को इन में किसी विरोध का होना मान्य नहीं है । (३) मन का निष्काम हो कर स्थिर रहना ही मोक्ष दिलाता अर्थात् ब्रह्म गति देता है । किसी कवि ने इसी बात को कैसा अच्छा दर्शाया है—

“सरापा आरजू होने ने धन्दा कर दिया मुझ को
घरना हम ख दा थे गर दिले वे मुहश्वा होता”

(४) यह निर्गुण ब्रह्म अर्थात् महापुरुष के आठों लक्षण जो यहा वर्णन है उपनिषदों से लिये हुये मालूम होते हैं । (५) पुरातन (६) ब्रह्म का प्रकाश उपमा रहित है । सूर्य से बढ़ कर प्रकाशमान कोई वस्तु हमने नहीं देखी है, इस कारण उस ही से उपमा दी जाती है । ग्यारहवें अध्याय के श्लोक बारह (भजन ८८) में उस का प्रकाश हजारों सूर्यों से अधिक बताया गया है । (७) यह माया रूपी अधिकार से रहित है क्योंकि प्रकृति का यह तमू नामक गुण जो अधिकार को पैदा करता है उस में प्रवेश नहीं कर सकता । देखो भजन नम्बर ६६ । (८) जो चिंतन में नहीं आसकना अर्थात् अगाध है । इसी कारण वेदा में उस को “नेति” “नेति” (यह भी नहीं यह भी नहीं) कहा है । (९) परमाणुओं का भी परमाणु (जड़ों का भी जड़ा) या सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म । ईश्वर की कारीगरी बड़ी बड़ी वस्तुओं ही से प्रकाशित नहीं होती बल्कि सूक्ष्म पदार्थों से और भी अधिक रीति से प्रकट होती है । मनुष्य की देह का विचार करके ईश्वर की कारीगरी का अनुभव हाता है परन्तु मनुष्य देह में पाँसों के भीतर जा अ पड़ जाती है जब उस की आर ध्यान किया जाय कि यह इतना सूक्ष्म शरीर ग्वती हुई भी मय अंग पूरे पुर रखती है तब ईश्वर की शक्ति का अनुमान और भी अधिक हाता है । (१०) सब कुछ जानने वाला । कथितार्थ करने वाले मनुष्य का सखा गुण उस की सर्वज्ञता हानी है, इसी लिये यह कवि कहलाया है । (११) जो सब का पालन करे । (१२) उस ब्रह्म को पाता है जिस के लक्षण ऊपर बताये हैं । (१३) अविनाशी (१४)

इन्द्रियों को जीतने वाला । (१५) जी में किसी धनु के लग सम्बन्ध न रखना वैराग्य कहलाता है । (१६) थाड़ा थाड़ा (१७) ऊपर जो साधन योग चल को बढ़ा कर, भक्ति भाव रख कर, मन को अचल बना कर और प्राणों को भोतों के बीच में ठहराकर ब्रह्म में ध्यान जमाने के लिये बताया है वह योगसंख्योपनिषद् (अथर्वण वेद) में वर्णन है । यह त्रिपुटी ध्यान भी कहलाता है । इसकी विधि यहाँ यह बताई है कि "ओम्" का उच्चारण करके स्वास को कपाल में चढ़ाया जाता है । भाँहा के बीच में दृष्टि को जमाने और प्राणों को कपाल में चढ़ा कर ठहराने से चित्त की खचलता बढ़ हो जाती है । स्वास के साथ साथ ही मनुष्य में विचार उत्पन्न होते हैं, इस लिये जब प्राण कपाल में ठहर जाते हैं तब विचारों की धारा बढ़ हो जाती है । यही कारण है कि जितने साधन गीता में बताये गये हैं उन सब की विधि में यह अंग उपस्थित है । (१८) वह निर्गुण ब्रह्म की गति जिस के लक्षण ऊपर कथन हुये हैं (१९) जो निर्गुण ब्रह्म में जा मिलता है वह मुक्त हो जाता है । उस को संसार में फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । (२०) योग साधन में सिद्धि पाया हुआ अर्थात् पूर्ण योगी । (२१) जो ईश्वर की अनन्य (खालिस) भक्ति करता है (२२) ब्रह्म गति को छोड़ कर जितनी और गतियाँ हैं वह जिन कर्मों के फल से मिलती हैं उन का प्रताप निरुद्ध जाने से समाप्त हो जाती है । परन्तु ब्रह्म में मिल कर मनुष्य आया गमन से ऐसा छूट जाता है कि उस का फिर जन्म लेना नहीं पड़ता । कारण यह है कि जीवात्मा के तीन शरीर होते हैं—(क) जो शरीर हम को प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो स्थूल कहलाता है, (ख) सूक्ष्म शरीर, (ग) कारण शरीर । स्थूल शरीर के छूट जान पर भी बाकी के दोना शरीर बने रहते हैं । जब तक यह दोनों शरीर भी नष्ट छूटते तब तक आवागमन बन्द नहीं होता । स्थूल शरीर से मनुष्य कर्म करता है और सूक्ष्म व कारण शरीरों से उन का फल नरक या स्वर्ग आदिक लोकों में जाकर भोगता है । जब यह भोग पूरे हो जाते हैं तब वह फिर जगत् में उत्पन्न होता अर्थात् स्थूल शरीर धारण करता है । यह दूसरा स्थूल शरीर उसके कारण शरीर के स्वभाव या गुण के अनुसार बनता है । जब तक मनुष्य ऐसे कर्म करता रहता है जिन के फल भोगन के हतु उसे जन्म लेना पड़ता है तब तक उस की यह गति रहती है कि—

(शेर) "आरजू ये दाद जाना बड़म में लाई मुझे ।

बड़म से मैं आरजू ये दीद जाना ले चला" ॥

और तभी तक उस का कारण शरीर बना रहता है । बाकी दोनों शरीर बदलते रहते हैं । यहाँ उस का आवागमन है । जब वह ब्रह्म पद पर पहुँच जाता है तब उस का कारण शरीर भी ब्रह्म के मण्डार में जा मिलता है और फिर उस के हतु पुनर्जन्म नहीं रहता । कर्म फल भागन के लिये बहुत से लोकों का होना और उन में जीव का घास करना गरुड पुराण का भी मान्य है । हास्टर फ्यगार की जा फ्रांस देश के एक बड़े पंडित हुये हैं ऐसी ही मति है । जानकी नाथ जी मदन को

यह "लोकों" का अर्थ मान्य नहीं है। उन की मति में "लोकों" का अर्थ 'प्रकृति के विकार' है। यह कहते हैं कि जब तक जीव के मग्न प्रकृति के विकार लगे रहते ह तब तक यह आचारागमन में रहता है, जहां यह प्रकृति के परे-पदुच पर ब्रह्म में मिला और उस की भाव हुई। भावार्थ इस का घड़ी प्रतीत होता है आ ऊपर लिखा गया।

(भजन नम्बर ७२—श्लोक १७—१८)

[विश्व रचना]

तर्ज—चलो री सखी दर्शन करलें रय में रघुनन्दन आवत है ।
 जो ब्रह्मा के सहस्र युगी निशि दिन का ज्ञान धरावत है ॥
 भेद धनञ्जय निशि दिन का वह ही ज्ञानी जन पावत है ।
 ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त प्रकाश दिखावत है ॥
 निशि आने पर फिर प्रकाश अव्यक्त में जाय समावत है ॥१॥
 भूत-सृष्टि यों ही निर्गुण दिन से उपजत और विलावत है ।
 अवश्य ही यों सृष्टि प्रलय यह बार बार हो जावत है ॥२॥
 याही स्रु अव्यक्त प्रकृति से ब्रह्म उठा है रावत है ।
 जगत् प्रलय जो होने पर भी कभी विनाश न पावत है ॥३॥
 वह अक्षर अव्यक्त ब्रह्म मम परम गती कहलावत है ।
 जो उस में हो जावत लय वह वापस नहीं आवत है ॥४॥
 "विमल" चराचर गमा उसी में वास उसी में पावत है ।
 भक्त अनन्य मन जो वासा वाही में मिल जावत है ॥५॥

टिप्पणी

(१) सृष्टि की उत्पत्ति से पहिले विष्णु जी महाराज (निर्गुण ब्रह्म) शेष नाग के ऊपर शयन किये हुये होने हैं अर्थात् उन की गति अचिन्त्य होती है, और सन्मी जी (प्रकृति) उन की शरण में होती हैं। जब "यवोह पदुम्याम्" (एष है बहुत हो जाऊ) के संस्कार का फल विष्णु जी की नाभि से फटता है, तब उस फल पर सगुण ब्रह्म (पर ब्रह्म) का जो सृष्टि की रचना करने की दृष्टि से ब्रह्म रहता है प्रकाश होता है। इस ब्रह्म के प्रकाश के मग्न मग्न प्रकृति भी कारण रूप से सत्त्व रूप में आजाती है। सारी सृष्टि का चित्र ब्रह्मा जी अपने हृदय में स्पेन से

है। उसी के अनुसार प्रकृति चैतन्य शक्ति के साथ मिल कर ससार को पैदा कर देती है। जिस प्रकार यह रचना होती है उस की विधि सातवें अध्याय के सार में वर्णन हो चुकी है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्माण्ड बनते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु के साँ बर्ष तक बने रहते हैं। फिर इन सब का सहार हो कर महा प्रलय हो जाती है। सौ बर्ष की आयु में महा प्रलय से उपरान्त ब्रह्मा जी की आयु के हर एक दिन की समाप्ति पर जब रात आती है प्रलय होती रहती है। प्रलय में सारे ब्रह्माण्डोंका नाश न हो कर सूर्य चन्द्रादिक बने रहते हैं परन्तु महा प्रलय पर सब सृष्टि का नाश हो जाता है। जितने समय तक यह प्रलय रहती है वह ब्रह्मा की रात और जितने समय तक सृष्टि चलती है वह ब्रह्मा के दिन कहलाते हैं। ऐसे ऐसे दिन और रात चाले सौ बर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है जिसे एक महा कल्प कहते हैं। इस महा कल्प या ब्रह्मा जी की आयु की गणना इस प्रकार होती है—कलियुग में ४३२००० बर्ष होते हैं द्वापर में ८६४०००, त्रेता में १२९६००० और सत युग में १७२८००० यह चारों युग मिल कर चतुर्युगी कहलाते हैं। इस में ऊपर की गणना के अनुसार ४३२०००० बर्ष होते हैं। हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और हजार हो चतुर्युगी की एक रात। ऐसे ३६० दिन रात का एक बर्ष होता है और ऐसे १०० बर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। इस प्रकार मनुष्य जाति के वष के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु ३११०४०००००००००००० बर्ष की होती है। इतना समय जीव को ब्रह्म पद पान के लिये मिलता है। यदि इस में भी वह ब्रह्म पद पर नहीं पहुँचता और महा प्रलय आ पहुँचती है तब वह जिस गतिमें होता है वहीं का वहीं ठहर जाता है। दूसरी सृष्टि के प्रारम्भ में फिर वहीं से चल निकलता है। इन सारी बातों का जो यहाँ उल्लेख हुई समझना मनुष्य के लिये कठिन है। इनका अनुभव करने और बुद्धि द्वारा सम्पूर्णता से ग्रहण करनेके लिये सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान रखने की अवश्यकता होती है। जो योगी और विद्वानी इन सारे रहस्य का अनुभव करलेता है वह ही परम रहस्य जानने वाला होकर धर्म में दृढ़ रहता हुआ मोक्ष का अधिकारी बनता है। किसी किसी टीकाकार ने 'महर्षि' युगी का अर्थ 'अन गणित समय' और 'दिन रात' का अर्थ 'ब्रह्म का सच्चा प्रकाश और प्रकृति का भ्रष्टा प्रकाश' करके इस का यह अनुवाद किया है कि जो कोई विद्वान से ब्रह्म के सच्चे और प्रकृति के भ्रष्ट प्रकाश को जान लेता है वह ही सच्चा योगी है। या यों कहो कि जब तक मनुष्य को ब्रह्म दर्शन में आनन्द और सात्त्विक सुखों में भूटापन मालूम न हो तब तक वह योगी नहीं कहला सकता। इस अनुवाद का भावार्थ भी यही है जो ऊपर कथन हुआ, परन्तु विस्तार में बहुत अतर है। ऐसे टीकाकारों को यह चतुर्युगी की फैलावट मान्य नहीं है। वह कहते हैं कि यदि हम इस विभाग को ठीक मान लें तो श्री रामचन्द्र जी के गुरु वशिष्ठ जी का त्रेता युग के अंत में जाना और उन के पोने व्यास जी का कृष्णजी के समय में अर्थात् द्वापर के अंत में होना किस प्रकार ठीक माना जा सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में आठ लाख चारस हजार वर्ष का अन्तर फैल हो

सकता है ? लाव यह कहा जाय कि ऋषियों की आयु बहुत बड़ी होती थी परन्तु वो पीढ़ी में इतने काल का बीत जाना समझ में नहीं आता। इस कारण यह विभाग ठीक नहीं माना जा सकता। उन की मति के अनुसार जो वर्षों की गिन्ती युगों के सम्बन्ध में ऊपर बताई गई है उस की गणना दो प्रकार से होती है— (क) रात दिन में मनुष्य २१६०० स्वास लेता है और हर एक स्वास में एक बार स्वास ऊपर को जाता व एक बार नीचे आता है। इस लिये एक दिन रात के स्वासों की गणना 21600×2 हो जाती है। हर एक स्वास के साथ पाँचों ज्ञान इन्द्रिया और पाँचों कर्म इन्द्रिया कुछ न कुछ अपना कर्म करती हैं। स्वासों की गिन्ती को दस इन्द्रियों के कर्मों के कारण दस गुना किया जाय तो ४३२००० की सख्या हाती है। यही सख्या एक कलियुग के वर्षों की बराबर है। इस लिये यह कैलायट ब्रह्मा की आयु को प्रकट नहीं करनी, बल्कि मनुष्य के (जो ब्रह्मा का अंश हो कर आप भी एक लघु ब्रह्मा के समान है) स्वासों की सख्या को बताती है। (ख) पूर्ण काल में ऋषि लोग पुरुष और प्रकृति को अक से और प्रकृति के गुणों को विदुष्यों से प्रकट किया करते थे। इस लिये जब पुरुष और प्रकृति मिले तो दोनों से २ का अंक बना। जब इन का साथ महत्त्व अर्थात् मातों कारण शक्तियों (अनुभव चैतन्य, इच्छा, कामना, तेज, शक्ति, व स्थिति) से हुआ तो तीन का अंक बना। जब अहंकार का संग हुआ तो चार का अंक बना। इस भाँति ४३२ के आगे जब सत्, रज्ज, तम की तीन विद्विया लगी तब यही ४३२००० की सख्या बन गई जो कलियुग के वर्षों की संख्या है। जिस में सत् दुगुना हुआ उस के लिये ८६४०००, जिस में तीन गुना हुआ उस के लिये १२९६००० और जिस में चौगुना हुआ उस के लिये १७२८००० की साध्या हुई। यही आपर, त्रेता, और सत् युग के वर्षों की संख्या है। इस लिये यह कहा कि पृथ्वी को धारण करने वाले बेल की सत्यग में चार टांगें, त्रेता में तीन टांगें, आपर में दो टांगें और कलियुग में एक टांग होती है, ये बेल मनुष्य के गुणों को प्रकट करती है। जिस में सत् एक गुना होता है वह कलियुगी, जिस में दुगुना वह आपरी, जिस में त्रिगुना वह त्रेतायी और जिस में चौगुना हाता है वह सत्यगी मनुष्य समझा जाना चाहिये। या या कहा कि इन चार युगों और उन की वर्ष संख्याओं का मनुष्य के शुभ और अशुभ भाव का साध होता है न कि काल की गणना का। ऐसा अर्थ किन्तु ही शिक्षा दायक और गूढ़ क्यों न हो, परन्तु इस में पैसा तानी जरूर है। इस स्थान पर जब सीधे साध अनुवाद से भी यही सागस निकलता है, तो पैसा तानी करने की क्या आवश्यकता है ? (२) ऊपर विस्तार पूर्वक कहा गया है कि ब्रह्मा जो की आयु अर्थात् एक महा वर्ष में बराबर प्रलय होता रहती है। जितने समय उस महा वर्ष में सृष्टि रची रहती है वह ब्रह्मा का दिन और जितने समय प्रलय रहता है वह ब्रह्मा की रात्रि होती है। (३) यह निर्गुण ब्रह्म जिस के लक्षण पिछले भजन में कथन हुए हैं वह अभ्यक्त (अगाधर)

स्वरूप कहा गया है। उस का सगुन रूप जो ब्रह्मा कहलाता है महा प्रलय होने पर लोप हो जाता है, परन्तु निर्गुण स्वरूप (शुद्ध ब्रह्म) का कभी नाश नहीं होता। उस का विष्णु रूप से शेष नाग की शय्या पर शयन होता रहता है। देखो भक्तनम्बर १०७ की टिप्पणी नम्बर ६। (४) ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म को "परम गति" और "परमात्मा" कहा जाता है। (५) निर्गुण ब्रह्म अपनी जड़ और चैतन्य शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना करने के कारण सर्व ससार का मूल तत्त्व (जड़) है। उस ही में से सब उत्पन्न होते हैं, वही सब में समा हुआ रहता है और उसी में अंत में सब का निवास होता है। (६) वह भक्त जो केवल निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करके किसी अन्य देवता का आराधन नहीं करता। अनन्य भक्ति के बिना निर्गुण ब्रह्म नहीं मिलता। उस की गति प्राप्त करने के लिये द्वैत भाव का दूर करना आवश्यक है। गालिय ने कहा है।

(शेर) "उसे कौन देख सकता कि यगाना है यह यकता।

जो दुई की वू भी होती तो कहीं दुचार हाता" ॥

(यगाना = अद्वैत। यकता = उपमा रहित। दुई = द्वैत भाव। दुचार = प्रत्यक्ष रूप से सामने आना ॥)

भजन नं० ७३ (श्लोक २३—२८)

[मरण काल के भाव और उन के फल]

तँज्ञ, - निरखत जात जटाई रथ पर रोकत जात जटाई रे।

अब मुन कब कब मर कर योगी बन्धन मुक्ति कमाये रे।

जो उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन अग्नि व्योति यम ध्याये रे।

देह त्याग कर बोधो ज्ञानी ब्रह्म में जाय समाये रे ॥१॥

जो दक्षिणायण कृष्ण पक्ष निश धूम माहि मर जाये रे।

चन्द्र लाक तक जाकर अर्जन बड़ फिर चलटा धाये रे ॥२॥

मार्ग उज्याले और अधेरे परम्परा से आये रे।

योगी उल्टा आय एक से दूजा मोक्ष दिलाये रे ॥ ३ ॥

दोनों को जो योगी जाने मोह न वा पर छाये रे।

उचित यही है यासू अर्जुन योग युक्त हो जाये रे ॥ ४ ॥

वेद पाठ तप यज्ञ दान के जो फल है वतलाये रे।

“विमल” उन्हें वह छोड़ छोड़ कर परमधाम अपनाये रे ॥ ५ ॥

टिप्पणी

(१) सूर्य की चाल के हिसाब से एक वर्ष में १२ सक्रान्तिया होती हैं। मकर की सक्रान्ति (१३ या १४ जनवरी) से कर्क की सक्रान्ति (१३, १४ जुलाई) तक की छमाही 'उत्तरायण' कहलाती है। उत्तरायण कहलाने का कारण यह है कि इस छमाही में सूर्य ६ महीने तक बराबर उत्तरायण (उत्तरी ध्रुव या कुतुब शुमारी) में प्रकाशित रहता है। (२) यह पम्बघाड़ा जिस में रातें उजाली होती हैं और जिस को "शुदी" कहते हैं। (३) उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, दिन, अग्नि या ज्योति में मृत्यु पान से यदि मोक्ष होती है ता फिर मात्त की प्राप्ति के हेतु सार साधन और परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं। जब मरण काल पर ही मोक्ष निर्भर हो, तब कार्य कितना ही साधन करे या कैसा ही कुकर्म करे, सब धराबर हो जाता है। इस लिये यह प्रत्यक्ष है कि इस का यह अर्थ नहीं हो सकता। उत्तरायण, शुक्ल पक्ष दिन, अग्नि का अर्थ "अनुभव" या आत्म ज्ञान की गति है। जो मनुष्य अनुभव रखता हुआ देह का त्यागन करता है वही मात्त का अधिकारी होता है। दूसरे अध्याय के अंत में भी रात दिन के शब्द का इसी प्रकार उपयोग किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथन प्रश्नापनिषद् से लिया गया है। यह द्वायक उपनिषद् भी इस विषय में प्रमाण है। इन शब्दों से जो भ्रम पैदा होता है वह कुछ नया नहीं है। भीष्म पितामहजी तक न महाभारत पुराण में यह विचार प्रकट किया है कि मैं अपने माण उत्तरायण में छाड़ूंगा जिस में मेरी मात्त हो जाय। परंतु भ्रम प्राचीन होकर भी भ्रम ही रहता है। यदि हम इन शब्दों के साधारण अर्थ ग्रहण कर लें तो गीता के सारे उपदेश निर्मूल हो जाते हैं। (४) यह छमाही जिस में सूर्य दक्ष दक्षिण (दक्षिणी ध्रुव या कुतुब जनुयी) में बराबर प्रकाशित रहते हैं अर्थात् सिद्ध की संक्रान्ति (१४ या १५ जुलाई) से धन की संक्रान्ति (१३ या १४ जनवरी) तक का समय। (५) यह पम्बघाड़ा जिस में रात अंधेरी होती है और जिस को पर्वी कहते हैं (६) रात (७) जिस प्रकार उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, दिन, अग्नि और ज्योति का अर्थ अनुभव की गति है, उन्ही प्रकार दक्षिणायण एण्य पक्ष ध्रुम (धूपे) और रात का, अथ अज्ञान या प्रतिपाद की गति समझना चाहिये। जो मनुष्य तम रूपी अज्ञान में फँसे हुये और कामनाओं में घंघे हुये प्राण छोड़त है, उन की मात्त नहीं होती। यह अपन मूल प कारण शरीरों से अपने कर्मों के फल भाग कर जगत् में बार बार जन्म लेते हैं। चन्द्र लोक तक जाकर लौट आने की भावार्थ यही है। यह अथ दो प्रकार से सिद्धता है—(क) जो लोग यद्वान्त सूत्रके बनाये हुये सम्यक्सत्, पापु लोक सूर्य लोक चन्द्र लोक विद्युत् लोक इन्द्र लोक प्रजापति लोक, और अंत में ब्राह्मण लोक का मानते हैं उन का यह विचार है कि ऐसे अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म लोक तक नहीं पहुँचते बल्कि चन्द्र लोक आदि तक पहुँच कर उल्टे आजाते हैं। (ग) जिनकी

यह मत मान्य नहीं है वह कहते हैं कि जिस प्रकार चन्द्रमा उस जल को जिसे सूर्य वायु रूप बना कर पृथ्वी से उड़ा कर ऊपर ले जाता है, फिर वाष्पल घर्षा रूप से पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी भाँति अज्ञान मनुष्य को पृथ्वी पर बार बार जन्म लेवाता और आवागमन में डालता है। प्रश्नोपनिषद् में लिखा है कि जो लोग अति स्मृति के बतये हुये यज्ञों को अपनी कामनाओं के हेतु करते हैं वह दक्षिणायण मार्गी चन्द्र लोक सम्बन्धी भोगों को अर्थात् स्वर्ग में उत्तम भोगों को भोग कर फिर जगत् में लौट आते हैं। कर्म काण्ड के द्वारा रजोगुणी कामनाओं से उन का जन्म मरण बना रहता है (=) शुभाचारी मनुष्यों के दो मार्ग हैं। एक कर्म काण्डियों का मार्ग जिसमें कर्म करने वाला मोक्ष न पाकर बंधन में पड़ा रहता है, (देखो भजन नम्बर (१६), दूसरा कर्म योगियों का अनुभवी मार्ग जिस में कर्म करने वाला निष्काम बुद्धि रख कर आवागमन से बचा रहता और मोक्ष पाता है। पहिले मार्ग को "पित्रयान" और दूसरे को 'देवयान' भी कहते हैं। स्मरण रहे कि यह दोनों मार्ग धर्मानुकूल चलने वालों के हैं। पापियों का नरक-मार्ग इन से न्यारा है (६) जो इन दोनों मार्गों के तत्त्व को जानता है वह कर्म काण्ड के पुनर्जन्म दाता मार्ग को छोड़ कर कर्म योगी के मुक्ति दाता मार्ग को ग्रहण करता है (१०) वेद पाठ, दान, तपादिक के फल भोगने के हेतु जन्म लेना होता है इस कारण वह पुनर्जन्म का दाता है। कर्म योगी उन का मोक्ष के आगे तुच्छ जान कर उन की परवाह नहीं करता। वह उस योग की परवाह करता है जिस से मोक्ष प्राप्त होती है।

इति शुभम्

नवें अध्याय का सार ।

पिछले दो अध्यायों में जो विज्ञान वर्णन हुआ है और त्रिपुटी ध्यान के द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना बनाई गई है, वह साधारण मनुष्यों के लिये कठिन और दुर्लभ है। इस लिये इस अध्याय में भक्ति का सगुण और सहल मार्ग कथन किया गया है। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि -

(१) बिना भक्ति के कौरे ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के हेतु विज्ञान (अध्यात्म ज्ञान) को भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण बनाने की आवश्यकता रहती है।

(२) वह अविनाशी निर्गुण ब्रह्म जो गुप्त रह कर नारे जगत् को धारण करता है वह ही सत्य का आदि कारण है। वह प्रकृति के द्वारा सारी सृष्टि का रचना और लय करता है। सत्य नाम रूपात्मक घटंतुष 'उसी के व्यक्त रूप का प्रकाश दिया कर उसी में लय हा जाती हैं। इन सृष्टि रचना और प्रलय का कर्म वह अकृता भाव से करके उस में लिस नहीं होता। वह प्रकृति के द्वारा रचना करता हुआ उस से सम्बन्ध न रख कर न्यारा रहता है। ब्रह्म और प्रकृति का सम्बन्ध उपमा रहित है। विज्ञान करने वाला ही इस का समझ सकता है। हा यदि कुछ उपमा हो सकती है तो लोहे और चम्बुक की हो सकती है। जिस भाति चम्बुक लोहे को दूर ही स खेंचलेता है पर आप लोहे में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म प्रकृति को अपने आधीन रखकर उससे सृष्टि रचाना है पर आप उससे न्यारा रहता है।

(३) ईश्वर के व्यक्त स्वरूप अर्थात् सगुण ब्रह्म की निष्काम और अनन्य (वेगरज और स्वात्म) भक्ति ही राज मार्ग है। इसी का नाम राज विद्या या राज ग ह्य है। मनुष्य का उचित है कि कर्म याग और भक्ति का साथ साथ साधन करता रह। ऐसा करने से विज्ञान भी प्राप्त हा जाता है और तीनों मिलकर मोक्ष का कारण होते हैं।

(४) जगत् में जा मनुष्य जिस भावना और कामना से और जिस देयता के नाम से ईश्वर का प्राराधना (भक्ति) करता है, उसको ईश्वर ही ग्रहण करके उसका फल देता है। परंतु ऐसी सक्काम भक्ति देदा रास्ता है। इस स बंधन बना रह कर आयोगमन का खक जारी रहता है। मुक्ति पान के लिये यह आवश्यक है कि उस निर्गुण ब्रह्म के व्यक्त रूप की सा चारों और सत्य यन्त्रुओं में ध्यान है अनन्य और निष्काम भक्ति की जाय। इस सुगम और राज मार्ग पर चलने से ईश्वर के निर्गुणरूप का पूर्ण ज्ञान हा जाता है।

(५) निष्काम भक्ति करने का अधिकार सब को बराबर है। कारण यह की सब

हैं बालक एक पिता के उजले हों या मैले" । कोई कैसा ही पापी और कुकर्मी क्यों न हो, जब वह निष्काम भक्ति का राज मार्ग लेलेता है, तब निश्चय ही उस का पाप भाव दूर होकर उसके बन्धन भी दूर हो जाते हैं । वह कर्म योगी, भक्त और सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान वाला होकर भाष्ट प्राप्त करता अर्थात् ब्रह्म पद पाता है । रामायण में इसी कारण कहा है कि—

चोपाई

“अब सुन परम विमल भगवानी । सत्य सुगम निगमादि बग्यानी
निज सिद्धान्त सुनाऊ तोही । सुन मन धर सब तज भज मोही”

नवां अध्याय

राज विद्या या राज गुह्य योग

भजन नम्बर ७४ (श्लोक नम्बर १—६)

(भक्ति का राज मार्ग)

दोहा—सर्व तर्क ही से रहित, तुझे धनज्ञय पाय ।

परम गुप्त जो ज्ञान है, वह अब दू बतलाय ॥

चौपाई

यदि विज्ञान ज्ञान तू पावे । अधम अशुभ गति से छुट जावे ।

यही राज विद्या कहलावे । यह शुभ शुद्ध विनाश न पावे ॥

ज्ञानन में यह ज्ञान पुनीता । राज मर्म अरु सहज सुभीता ।

अर्जुन याको जो नहि माने । पुनर्जन्म से बच नहि जाने ॥

जिन की श्रद्धा यामें नाहीं । पलटि पलटि आवें जग माहीं ।

जन्म मरण के वह दुख पायें । मो तक कभी नहीं वह आयें ॥

जगत् चरोंचर मोरे कारण । पर मैं नाहीं याके कारण ।

रहता हूँ व्यापक जग माहीं । पर काहू को दीखत नाहीं ॥

सोरठा—पार्थ देख यह दग, मेरी माया योग का ।

रख कर भाव असंग, धारण पालन करत है ॥

छन्द

जिस दग से यह वायु रहतो है भरी आकाश में ।

फिर भी नहीं टेवे दिग्बाई वह कभी आकाश में ॥

उस दग से ही है परन्तप सब जगत् को मैं गह ।

धारण करू पालन करू फिर भी "विमल" न्यासी रहू ॥

टिप्पणी

(१) भक्ति मार्ग में तर्क उठाने वाले का काम नहीं है क्योंकि प्रीति अधी हाती है। जो तर्कना उठाता है वह भक्ति नहीं कर सकता। (२) ईश्वर के व्यक्त स्वरूप का ज्ञान अर्थात् भक्ति मार्ग हर एक मनुष्य पर प्रकट नहीं होना, इस लिये वह परम गुप्त है। (३) ईश्वर के अन्यक्त से व्यक्त होने का और उसके व्यक्त स्वरूप का जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब ही भक्ति भाव उत्पन्न होकर भक्ति मार्ग मिलता है। (४) जब भक्ति भाव हृदय को निर्मल बना देता है तब अधुभ गति (पाप भाव) नहीं रहती। (५) ज्ञान विज्ञान से जब मनुष्य को सब जगत् के पदार्थों का पूरा तत्त्व मालूम होता है, तब अहंकार दूर होकर निर्मलता आजाती है। यही कारण है कि ज्ञान विज्ञान की इतनी प्रशंसा की जाती है। (६) भेद (७) स्वभाविक रीति से मनुष्य को सगुण रूप की उपासना सहज और निर्गुण रूप की उपासना कठिन है। जब सगुण रूप की उपासना (भक्ति) से ब्रह्म के रूप का साक्षात् दर्शन हो जाता है तब ही भक्त यह जान कर कि मेरो ब्रह्म यह है उत्साहित होता और आत्मज्ञान में दृढ़ता पाता है। स्मरण रहे कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सहज है, नहीं तो भक्ति भाव भी कुछ सहल नहीं है।

बोहा—“जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है हम नाहि।

प्रेम गली अति सौकरी, या मैं दो न समाहि” ॥ (कबीर जी)

(=) जब तक भक्ति से निर्मलता नहीं आती, आषागमन बना रहता है और ब्रह्म तक पहुँच नहीं होती। (६) रामायण में कहा है -

चौपाई

“मम माया समग्र ससागर । जीव चराचर विविध प्रकार” ।

(१०) जानदार और बेजान । (११) भजन नम्र (६६) में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सत्य पदार्थ ब्रह्म का रूप है। योग माया से छिपे रहने के कारण ब्रह्म दिखाने नहीं देता। (१२) सृष्टि रचाने वाली शक्ति। योगी भजन नम्र (६६) । (१३) जी में किसी से सम्बन्ध न रखना “अलग भाव” कहलाता है। (१४) जगत् में कोई जगह खाली नहीं है। जिस को हम गली समझते हैं उस में घायु भरी रहती है। जब गली वस्तु में कोई वस्तु प्रवेश करती है तब उस में से घायु निकल जाती है। घायु रूप रहित है, इस लिये वह हम को भरी हुई दिखाई नहीं देती। जिस स्थान में घायु भरी हुई न हो उस को आकाश कहते हैं फारसी में इसी का नाम “गला” और अंगरेजी में “ईथर” “(ether)” है। ईश्वर भी घायु के समान रूप रहित होने के कारण सब वस्तुओं में घायु के समान मौजूद होते हुये भी दिखाई नहीं देता। (१५) शत्रुओं को जला देने वाला (भजुन) ।

(भजन नम्बर ७५—श्लोक ७—१०)

[संसार-चक्र की विधि]

तर्ज—वंसी बट को चलो राधे प्यारी—

पार्थ मैं अर्पने प्रकृति योग द्वारा ।

पैदा करू यह जगत् धार वारा ॥

कल्पान्त होने से लय हो प्रकृति में ।

आदि में फिर के रचू विश्व सारा ॥१॥

माया आधीन सारा ही जग है ।

कर्त्तापन से मुझे जानो न्यारा ॥२॥

भाव उदासीन राखू मैं अपना ।

कर्मों से होय न बधन हमारा ॥ ३५ ॥

मैं ही अचर और चर का प्रकृति से ।

बाँधू हूँ चक्र “विमल” इस प्रकारा ॥ ४ ॥

टिप्पणी

(१) प्रकृति योग या माया योग यह शक्ति है जिस के द्वारा ब्रह्म सत्य संसार की रचना करता है । (२) ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन मनुष्य जाति की गणना से ४३२०००००००० वर्ष का होता है । (देखो भजन ७०) । जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन होते हैं, वैसे ही कल्प नियमने पर प्रलय और प्रलय समाप्त होने पर रचना बराबर जारी रहती है । इस प्रकार हर एक कल्प की रचना के पहिल और पीछे प्रलय होती रहती है । (३) जगत् में सब पदार्थों की उत्पत्ति और संहार उनकी मरजी के अनुसार नहीं होता । जब प्रलय का समय आता है, सब का नाश हो जाता है । जब उत्पत्ति का समय आता है सब का जन्म हो जाता है । इस जन्म मरण में किसी की पेश नहीं जाती । सब माया या प्रकृति आधीन अपन अपने स्वभाव और गुण अनुसार जन्म पाते हैं । एक ब्रह्म ही है जो इस नियम से बाहर है । (४) जो किसी से सम्बन्ध न रखकर सब के हेतु निष्पन्न रहे । ब्रह्म जगत् की रचना और संहार के कर्मों को उदासीन होकर अर्थात् अस्वभाव से करता है । या यों कहा कि उसकी अन्तर्गति में प्रकृति यह कर्म करती है और यह करता है । उसको- इन कर्मों से इसी कारण घटा नहीं होता । (५) प्रलय करने वाला जानदार “चर” और स्थिर रहने वाला

पदार्थ "अचर" कहलाते हैं । (६) जगत् के सब चराचर जीव बराबर जन्म मरण पाते रहते हैं । ब्रह्म रचना के पीछे प्रलय और प्रलय के पीछे रचना का क्रम बराबर जारी रखता है । या यों कहो कि ब्रह्म अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त होता रहता है । यही भी गीता को वेदान्त का अद्वैत मत मान्य होना प्रकट हो रहा है क्योंकि प्रकृति को साध्यवादियों को तब स्वतन्त्र रचना करने वाली न बता कर ब्रह्म के आधीन बताया गया है ।

(भजन नम्बर ७६ श्लोक ११—१५)

[भक्ति का अधिकार और उस के भाव]

तर्ज—देखोरी इक बाजा जोगी द्वारे हमारे आया है री ।

जैसा जाका भाव होत है उसे भक्ति वैसी ही भावे ।

मनुज^१रूप में मो को पाकर अर्जुन मूढ़ न मो को ध्यावे ॥

परम स्वरूप महेश्वर हूँ मैं ऐसा नहीं ज्ञान धरावे ॥ १ ॥

भूठी आशा^२ भूटे कर्मों^३ भूटे ज्ञानों में चित लावे ।

भाव असुर राक्षस का गहकर जी में मोह अचेत बढ़ावे ॥ २ ॥

महा पुरुष मम देव^४ भाव सों दृढ़ता मन के बीच^५ रखावे ।

कारण अव्यय मान मुझे ही केवल मोरा ध्यान लगावे ॥ ३ ॥

यत्न सहित हिय दृढ़ता राखे नमस्कार कर मम गुण गावे ।

भक्ति धार के योग साधके मम आराधन नित्य निभावे ॥ ४ ॥

कोई भजता भेद भाव से कोई भाव अभेद बनावे ।

मुझे विश्वतोमुख जो जाने ज्ञान—यज्ञ वह "प्रियल" रचावे ॥ ५ ॥

टिप्पणी

(१) ईश्वर ने अवतार धारण करके मनुष्या के समान कर्म करने में अज्ञानियों की उस अवतार होने में शका हो जाती है और उन के भक्ति भाव का गणना हा जाता है राम चन्द्र जी को सीता के व्याज में वन वन विचरते देग कर मती जी के शंक् करने और महादेव जी के समझाने पर भी परीक्षा के विना विश्राम न करने के कथा इसी भाव का नमूना है । यह भ्रम इस कारण हा जाता है कि अवतार का मनुष्य मार्ग पर चल कर दूसरों का सिग्वाना होता है । यदि यह शर्लक्षिक रीति से कम करे ता मनुष्य जाति के हनु यह प्रमाण न रहे । कारण यह है कि मनुष्य

जाति के लिये ऐसे कर्म उन की शक्ति से बाहर हो जायें और अवतार का मारा मतलब ही नष्ट हो जाये । (२) मूर्खों की भक्ति कच्चे पाथर खती है । अज्ञान से जहा शंका पैदा हुई वही भक्ति का खडन हुआ । वह ईश्वर के सच्चे परमस्वरूप अर्थात् अयक्त गुण को नहीं जानते और न व्यक्त रूप की महिमा को जानते हैं इस लिये भट्ट भ्रम में पड़ जाते हैं (३) निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप हो कर ईश्वर या महेश्वर कहलाता है । (४) जी आशा पूर्ण होने वाली न हो । (५) वह कर्म जो निष्फल जाय । (६) वह ज्ञान जो मूल तत्त्व न पतला कर अज्ञान का खण्डन न कर (७) वह अहकारी और तमोगुणी मनुष्य जिन के लक्षण का विस्तार १६वें अध्याय में होगा । (८) वह अज्ञानी मनुष्य जाति जो स्वाभाविक रीति से निर्दयी और दुष्ट हो । (९) वह मूल जो अज्ञान से पैदा हो । (१०) जिस वशा म बुद्धि भ्रष्ट होने से जानने योग्य बातों का ज्ञान न हो । पहिल दूसरे अन्तर में अतुर सपदा वाले मनुष्या का कथन है । वह तत्त्व ज्ञान न रखकर भ्रम में पड़ हुये अनेक शक्यों पेदा करते हैं । कर्म योग, भक्ति और ज्ञान विज्ञान प्राप्त किये बिना इस यात की आशा करते हैं कि हम को परमानन्द प्राप्त हो । यह यह नहीं जानते कि तामसी कर्म और तामसी ज्ञान से उन की आशा पूरी नहीं हो सकती । यह आशा केवल कर्म योग भक्ति और ज्ञान विज्ञान से पूर्ण होती है । तमोगुण और रजोगुण को (जो आतुरी और राक्षसी गुण हैं) दबाये बिना और सात्वटी गुण का बढ़ा कर अन्त में तीनों गुणों से रहित हुये बिना मोदा नहीं होती । बिना मोदा के परमानन्द नहीं मिल सकता । (११) यह दय-सपदा वाला सत्वगुणी मनुष्य जिस के लक्षणों का विस्तार १६वें अध्याय में होगा । (१२) ईश्वर की प्रकृति नामक शक्ति के तीन गुण हैं । जिन में रजोगुण और तमोगुण अधिक होता है वह अतुर कहलाता है । जिन में सत्वगुण विशेष होता है वह दय कहलाते हैं । देव भाव ईश्वर की ओर ल जान वाला है, इस लिये देव भाव वाले ईश्वर का आराधना (पूजा) करने हैं । (१३) अगत् के सर्व भूतों के उत्पन्न करने का कारण (१४) जिस में कोई विकार न हो और जो इसी लिये नाश रहित हो । (१५) अतुर भाव वाले श्रद्धा रहित होकर भक्ति भाव से दूर रहते हैं । देव भाव वाले श्रद्धा म दृढ़ होकर उस की भक्ति करते हैं । स्मरण रह कि पिछले तीन अन्तरों में दय भाव वाले की भक्ति के भाव वर्णन हैं । (१६) यह समझना भूल है कि जो मनुष्य पाप करके एक बार पतित हो जाना है वह मर्दा के निय मुक्ति का हाथ म गो पेटता है । ईश्वर का न्याय ऐसा निर्दयी नहीं है । यत्न करन म सब पिसी का उद्धार दासकता है अर्थात् पुरुषार्थ से प्राक्ख श्रद्धा जासकता है । जो दृढ़ता दानी चाहिये । यदि दृढ़ता म केसा यत्न जारी रहे तो अन्त म मुक्ति हा जाती है । (१७) कम याग में पूण हाकर । (१८) ईश्वर का स्मरण पूजा अर्थात् भक्ति । देव भाव रगन वालों में जो भक्ति के भिन्न भिन्न भाव हैं म म ईश्वर को आदि कारण और अव्यय मान कर भक्ति करन वालों का उल्लेख तीसरा अन्तर में हुआ । यत्न करके सखाम बद्धि को निष्काम बनाने अर्थात् याग युक्त दाते पाते

और ज्ञान विज्ञान को पाकर भक्ति करने वालों का कथन चौथे अंतरे में होगा । भेद और अभेद भाव से भक्ति करने वालों का निरूपण पाचवें अंतरे से आरम्भ हो कर अगले भजन तक जारी रहेगा । (१६) जो भक्त इस अव्यक्त ब्रह्म के नाना-युक्त रूपों को प्रथम प्रथम मानता है और अपने आपे का ईश्वर से न्यारा मान कर अपने आप को उस का दास और उस की अपना स्वामी समझता है वह भेद भाव से भक्ति करने वाला कहलाता है । (२०) जो भक्त जगत् के सर्व पदार्थों को उसी एक अव्यक्त ब्रह्म का रूप मान कर अपने आपे का भी उसी का स्वरूप समझकर उससे न्यारा नहा मानता और उसमें लीन हो जाता है वह अभेद भाव का भक्त कहलाता है । (२१) जो सब को देखने वाला है और जिस भाव से जो कोई भक्ति करता है उस की भक्ति को इसी भाव से ग्रहण करके फल देता है । (२२) वह यह अर्थात् कर्म जो ज्ञान योग अर्थात् अकर्त्ता भाव से किया जाय । जो भक्त यह मान कर कर्म करता है कि मैं ईश्वर की इच्छानुसार उसी को अर्पण करके कर्म करता हूँ वह ज्ञान-युक्त रचता है । वह समझता है कि कम ईश्वर ने बनाता है । उसी ने मुझे पैदा किया है । यही कर्म करने की पुष्टि देता है । इस लिये उस की इच्छानुसार कर्म करना मेरा कर्त्तव्य है । देखा चौथे अध्याय का अन्तिम भजन ।

(भजन न० ७७ श्लोक १६—१८)

(ईश्वर के भेद भाव का निरूपण)

तर्ज—मेरे भोले भाले शम्भू भस्मी रमाने वाले ।

श्रुति उक्त स्मृति वर्णित सब यह ज्ञान मे हू ।

सामग्रिणां यज्ञों की अरु मंत्र खान में हूँ ॥ १ ॥

म अग्नि आप ही हूँ अरु आप आहुती हूँ ।

म अन्न ओषधी हूँ अरु घीव मान में हूँ ॥ २ ॥

माता पिता पितामह धाता सभी जगत् का ।

म साम हूँ यजुर् हूँ अरु ऋग् सुज्ञान में हूँ ॥ ३ ॥

हूँ ओम् शुद्ध स्वामी मैं हूँ भर्तार साक्षी ।

ज्ञातव्य पार्थ हूँ मैं अरु सुख निधान मैं हूँ ॥ ४ ॥

हूँ आप प्रीति अव्यय उत्पत्ति नाश कारण ।

हूँ सोहृदय सुगति मैं रक्षा सुधान में हूँ ॥ ५ ॥

^{२०} हृत् ^{२१} असत्य ^{२२} मृत्यु ^{२३} मै ही ^{२४} सुधा "विमल" हूँ ।
^{२५} हूँ ^{२६} वायु ^{२७} और ^{२८} पृथ्वा ^{२९} अरु ^{३०} चन्द्र ^{३१} भान में हूँ ॥ ६॥

टिप्पणी

(१) मूल श्लोक में "क्रतु," "यज्ञ" 'स्वधा' तीन शब्द आये हैं जिन का अनुवाद हम ने "भ्रति और समृति के यज्ञ" किया है। कारण यह है कि भ्रति वर्णित प्रथात् वैदिक यज्ञों को "क्रतु", देवताओं के स्मृति वर्णित अध्यात् पौराणिक यज्ञों को "यज्ञ" और पित्रों के यज्ञों का "स्वधा" कहते हैं। (२) यह भोजन जो हवन में चढ़ाया जाता है (३) यह धनस्पति अध्यात् फल फलादिक जा यज्ञ की सामग्री होते हैं। (४) (आहुति देने का) वि। (५) जगत् का पैदा करने वाला (६) ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस दृष्टि से वह पिता है और उन का पैदा करने वाला ईश्वर पितामह (दादा) है। (७) आधार (=) यह तीनों वेद मिलकर त्रिवेद कहलाते हैं। अर्थार्थ वेद का नाम बहुत कष्ट से इस कारण नहीं लिया जाता है कि इस का समावेश यजुर्वेद में माना जाता है। (८) जगत् की उत्पत्ति का सकल करने वाला ब्रह्म। (९) मालिक की तरह सब की सभाल करने वाला। (१०) पति (११) सब बातों की देखन वाला (१२) जानने योग्य। ब्रह्म ज्ञान में सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान का समावेश है इस लिये ब्रह्म के ज्ञान होने से सब का ज्ञान हो जाता है। इसी कारण वह जानने योग्य है (१३) सुख की स्थिति अर्थात् परमानन्द (१४) वह नाश न होने वाला और विकार रहित चीज जिसे से सृष्टि पैदा होती है। (१५) उत्पत्ति और प्रलय का करने वाला (१६) जो बिना किसी मयार्थ के महोद्यत कर (जैसे माता)। (१७) वह मूल गति जिस से सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जिसे में सब का अन्त होता है। (१८) परम धाम (१९) अत्यन्त रूप निर्गुण ब्रह्म जिसे में विकार नहीं होता (२०) व्यक्त रूप सगुण ब्रह्म जिसे में विकार होता है। (२१) स्वयत् सृष्टि का अव्यक्त बनाने वाला (२२) व्यक्त सृष्टि का बनाय, रखने अर्थात् चलता रखने वाला (२३) वह शक्ति जो जल का सुग्मा देता है (२४) वह शक्ति जो जल का घूम लेती है। (२५) वह शक्ति जो जल को घर्षा करती है (२६) वह भरित जो जल का तपा कर वायु (वायु) के रूप में पृथ्वी से आकाश में ले जाती है। सारांश इस मार चिन्ता का यह है कि इस के द्वारा अभेद भाव (वर्द्धित) का भेद भाव (कमल) प्रकट होता है। अतएव यह चिन्ता में इस प्रकार का कथन शोर भी प्रसिद्ध होगा।

(भजन नम्बर २०-२२ व श्लोक नम्बर २६-२७)

[विविध भक्ति भाव और उन के फल]

तर्ज—हमें नहिं काम दुनिया से हमें श्री कृष्ण प्यारा है ।

त्रिवेदी सोम याजी जो सुगति निष्पाप पाते हैं ।

मुझे वे स्वर्ग इच्छा से रचा कर यज्ञ धाते हैं ॥१॥

पहुँच कर स्वर्ग में वे ही धनञ्जय भोग देवों के ।

वदल में सर्व यज्ञों के वहां पर भोग आते हैं ॥ २ ॥

चुके जब पुन्य सब उनके जगत् को वह फिरें उल्टे ।

उन्हे यह यज्ञ वेदों के युहीं चकर खिलाते हैं ॥ ३ ॥

किसी को जो नहीं भज कर निरा सुपरन करे मेरा ।

सदा वह युक्त मोरे से कुशल अरु योग पाते है ॥४॥

ग्रहण कर लेत हूँ निश्चय वही फल फूल पत्ती जल ।

कि जिस को भक्तिचयम से मुझे प्रेमी चढ़ाते हैं ॥ ५ ॥

करें जो दान तप भोजन हवन अरु कर्म मम अर्पण ।

शुभाशुभ फल सभी तजकर वही बधन छुड़ाते है ॥६॥

इसी सन्यास के द्वारा करें जो युक्त आपे को ।

मुक्त हो कर वही मेरे निकट हे पार्थ आते हैं ॥७॥

परतप सर्व भूतों के लिये मैं एक सा ही हूँ ।

न कोई है प्रिय मोरे न कोई जी दुखाते हैं ॥ ८ ॥

करें जो नर भजन मोरा रखा कर भक्ति निज मन में ।

रहूँ उन में समाया वे सदा मो में समाते हैं ॥९॥

दुराचारी अधम नर भी करे यदि भक्ति मेरी ही ।

उन्हे गिन साधु जन जब वह सुमति ऐसी कराते है ॥१०॥

पने धरमात्मा जल्दी पुन गति मोक्ष की पावें ।

समझले भक्त जन मेरे कभी भी क्षय न पाते है ॥ ११ ॥

तरे जब शूद्र जन बनिता वैश्य अरु पाप योनी भी ।

सदा मोरी शरण लेकर मुझे ही जो मनाते हैं ॥ १२ ॥

ग्रहण करके शरण मोरी । न उनकी माँस कैसे हो

ब्राह्मण पुन्यकृत ऋषि जन महा शुभ जो कहाते हैं ॥ १३ ॥

जगत् दुख लोक है भूटा भजन कर इस लिये मोरा

सुगति उन को मिले मोरी "विमल" जो लौ लगाते हैं ॥ १४ ॥

टिप्पणी

(१) ऋग वेद साम वेद और यजुष्य के धताये हुये यज्ञों के द्वारा (स्वर्ग की इच्छा से) ईश्वर की भक्ति करना पाले। कर्म काण्डी या मीमान्सित कर्म करने वाले (२) लोम लता का रस पीन पाले। लोमलता (वृद्धी) का रस चान्दनी में रग्न कर तैयार किया जाता था। मीमांसक इस रस को शरीर का बल बढ़ाने, निर में तरावट पहुँचाने, सत्यगुण को विशेष करने और समाधि की शक्ति पाने के हेतु किया करते थे। प्राचीन ग्रन्थों में इसका गुण विस्तार पूर्वक लिखे हैं। आज कल के इतिहास में इस को एक प्रकार की शराब लिया है। परन्तु इस का असर शराब से बिल्कुल उल्टा होता था। (३) कर्म काण्डी के द्वारा अपने पापों का दूर कर के धर्मात्मा बनने पाले। (४) यह कर्म काण्डी अर्थात् त्रिवेदी मीमांसित यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की इच्छा से ईश्वर की भक्ति करते हैं। या यों कहो कि उन की अर्थाधी (सफाम) भक्ति ईश्वर के भद्र माध कप से होती है। इस भक्ति का फल स्वर्ग है और वह उनका प्राप्त हो जाता है। (५) दूसरे अध्याय में कहा गया है कि सफाम कर्म के फल से स्वर्ग मिल जाता है परन्तु मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग में अपने कर्मों के फल भाग कर फिर जगत् में जन्म लेना पड़ता है। इस तरह आध्यात्मन का चक्रर जारी रहता है। (६) जो किसी आर का भजन न कर के ईश्वर की अनन्य भक्ति करते हैं। (७) पूण योगी (८) उन पदार्थों की रक्षा जा प्राप्त हो। (९) उन पदार्थों के मिलने का प्रयत्न जा प्राप्त न हो। जा मनुष्य याग आर भक्ति का माधन करता है वह मिली हुई यन्त्रुओं की रक्षा और न मिली हुई का प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना। ईश्वर उन्म का हनु यह काम आप से आप करा देता है अर्थात् आर और मनुष्य आकर उस का काम कर जानें। (१०) कर्म का माध कला की सुदि का अनुसार हाता है। जिस का माध गति का हाता है उससे कम का ईश्वर ग्रहण करता है। ईश्वर कयल माध का भूषा है। बुद्ध भोजनादिक पदार्थों की उस को जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में निर्धन और धनवान मय का अधिकार बराबर है। भक्तिनी के धन मुद्रामा के नन्दन और

विदुर जी का साग इसी भाव के प्रसिद्धि प्रमाण है। (११) कर्म योग और भक्ति दोनों के साधन करने के हेतु उद्योग (यत्न) की आवश्यकता रहती है (१२) भक्त (विश्वास) रखने वाले भक्त (१३) कर्म योग की परिभाषा में इसी को निष्काम भाव बनाना कहते हैं। (१४) दूसरे और तीसरे अध्यायों में कहा जा चुका है कि निष्काम कर्म से बंधन नहीं होता। निर्गुण मार्ग वालों की परिभाषा में इसी को आत्मा की (प्रकृति से) स्वतंत्रता कहते हैं (१५) सन्यास याग अर्थात् निष्काम बुद्धि या अकर्ता भाव (१६) पूर्ण योगी (१७) आजाद होकर अर्थात् देह छोड़ कर। (१८) ब्रह्म में मिल कर मोक्ष गति पाते हैं (१९) दुश्मनों को जला देने वाला (अर्जुन) (२०) यद्यपि यह तर्कना उठाई जाती है कि इस स्थान पर ईश्वर का सब के हेतु एकसा बताया है। १६ वें अध्याय में असुर की बर्राई करके यह कहा है कि उसको ईश्वर नर्क में फेंकता है। इन बातों में परस्पर विरोध है। हमारी तुच्छ मति में यह शक निर्मूल है। ईश्वर सब को समान है, न भक्त से उसे प्रेम है न दुष्ट से वैर। अपने अपने भाव के अनुसार मनुष्य फल पाते हैं। जो भक्ति करके आनन्द भोगते हैं उन पर ईश्वर का प्रेम प्रतीत होता है। जो कुकर्म करके दुःख भोगते हैं उन पर हमका उसका कोप नज़र आता है। यह प्रेम और वैर भाव मनुष्य के भाव हैं न कि ईश्वर के। ईश्वर निर्गुण और निर्भाव है। इसमें कुछ भी सदेह नहीं है। (२१) जब मनुष्य मोक्ष पाकर ब्रह्म के भण्डार में जा मिलता है तब चाहे उसको ब्रह्म में समाया हुआ कहो चाहे ब्रह्म को उसमें समाया हुआ। सातवें अध्याय में ज्ञानी भक्त को ब्रह्मरूप बताने का यही अभिप्राय है। (२२) कुकर्मी भी भक्ति भाव बढ़ाने में अपने कर्म ईश्वर अर्पण करता है। ऐसा करने से उसकी बुद्धि निष्काम होजाती है। उसकी साधु की पदवी मिल जाती है क्योंकि साधन करने वाले ही का नाम साधु है। (२३) अन्धरी बुद्धि। बुद्धि को निष्काम बनाना अर्थात् ईश्वर अर्पण करके कर्म करने की बुद्धि रखना निश्चय ही उत्तम है। (२४) जब बुद्धि उत्तम हो जाती है तब कर्म भी उत्तम होजाने हैं और मनुष्य धर्मात्मा बन जाता है। घाल्मीकि आदिक इस के प्रसिद्ध प्रमाण हैं (२५) जो ईश्वर अर्पण कर्म करने की बुद्धि रखता है वह कम योगी होजाता है। कर्म योगी का कमी नाश नहीं होता। देवो भजन न० ६२ प ६३। (२६) भक्ति मार्ग में जाति का कुछ विचार नहीं होता।

“जाति पाति पछे नहि कोय हरि को भजे सो हरि का दाय,

प्रसिद्धि है (२७) रैदास (चमार) सदाना (फसाई) कबीर (जलाहे) आदिक शूद्र होकर भी महा उत्तम भक्त हुए हैं (२८) स्त्री को स्वामायिक रीति से अज्ञानी माना जाता है। परन्तु मोरा बार्ह कर्मावार्ह आदिक भक्त विख्यात हैं। (२९) वि-लोचन आदिक भक्त वैश्य जाति में हुये हैं (३०) “पाप योनी” के अर्थ में मति भेद है। यदुन से टीकाकारों ने इसका अर्थ माता पिता के अधर्म सम्बन्ध की सन्तान, किया है। हमारी मति में यह अर्थ ठीक नहीं है। इस शब्द का उपयोग उन जातियों, न

लिये किया गया है जिन को अधम माना जाता है, इस लिये इसका अर्थ होना चाहिये 'वह जातियां जो कुकर्म करके अपना पेट पालन करती हैं,, (जैसे गूजर मीने आदि) चोरी पेशा है) घाटम जी ऐसी जाति के भक्त हुये हैं । रामायण में लिखा है

'भक्तिवन्त अति नीच पिरानी + मोहि परम प्रिय यह मम बानी,, ।

(३१) राक्षसपि (क्षत्री) जैसे विश्वामित्र (जो तप करने के पीछे ब्रह्मर्षि होगये थे) (३२) जगत् में सुगन्धम और दुःख अधिक हैं । हर एक प्राणी के साथ कोई न कोई दुःख लगा हुआ है । (३३) नाशवान् मनुष्य अपनी बात बदलने के कारण झूठा कहलाता है, जगत् सर्व पदार्थों में विकार होते रहने के कारण झूठा है ।

(३४) भक्ति के सगुण मार्ग की स्पष्टता के लिये कृष्णजी ने अपने अवतारी रूप को ईश्वर का रूप धारकर अर्जुन के चित्त में इस बात को जमाया है कि तू मेरी (ईश्वर) भक्ति कर । भक्ति ही से तेरी मुक्ति हागी ।

(भजन नम्बर ७६—श्लोक २२—२४ व ३४) -

(विविधि भक्ति भाव से विविधि गतियों की प्राप्ति)

तर्ज—श्याम दर्शन की आशा लगी है बड़ी—

करूं यहाँ को मैं यज्ञ—स्वामी ग्रहन ।

जोई कुन्तीनन्दन, लेके श्रद्धा चन्दन, करता देवन यजन

पूर्व विधि को वह तज के करे मम यजन ॥ १ ॥

डमि जो भद्रा रखाय, वह यह लाखने न पाय, कैसा मोरा मुभाय

इसी कारण वह भोगे यह आवागमन ॥ २ ॥

देवों को जोधनाय, उनकी गति वह कमाय, पित्रों को जो रिक्ताय,

वही पित्रों में अपना बनाय सदन ॥ ३ ॥

जोड भूतन को श्याय, मोइ उनमें मिल जाय, वही मो में समाय,

जोइ करता है मोरा धनझय यजन ॥ ४ ॥

“विमल” मम भक्ति ध्याव, मम आराधन निभाव, मन परायण होजाय

मुझे पापयेगा कर दहवत युक्त बन ॥ ५ ॥

टिप्पणी

(१) पांचवे अध्याय के अंत में ईश्वर को सर्व यज्ञों का भाग बताया जानका है

और आठवें अध्याय में अधियज्ञ (२) विश्वास या भक्ति (३) अथ देवताओं के यज्ञ यागादिक (४) जो पूर्वजों को पताई हुई विधि पूर्वक न हो । १७ वें अध्याय में ऐसी श्रद्धा का विस्तार है (५) ऐसे भक्त अज्ञानी होते हैं । वह ईश्वर का भाव नहीं जानते, उन को यह बोध नहीं होता कि ईश्वर सब का आदि कारण और सब यज्ञों का भोक्ता है । अज्ञान के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं । (६) भजन न० ६८ व ७८ में कहा जा चुका है कि ऐसी भक्ति स्वर्ग प्राप्त करा देती है, परन्तु मोक्ष दायक न होने के कारण आवागमन से नहीं छुड़ाती । (७) भजन न० ६८ में कहा गया है कि जैसा जिसका भाव होता है वह वैसी ही गति पाता है । उसी का विस्तार करके यहाँ कहा गया है कि देवताओं के आराधन से देवलोक (स्वर्ग) , पित्रों के यज्ञ करने से पित्रलोक और भूतों की उपासना से भूत लोक प्राप्त होता है । (८) घर (९) मरे हुये प्राणियों की समाधी, जीते जागते पुरुषों, पीपल बड़ादिक वृक्षों, नदियों आदिक की पूजा करने वाले भूत उपासक कहलाते हैं (१०) ईश्वर भक्ति से ईश्वर में लीन होजाने वाला अर्थात् ब्रह्म निष्ठा वाला बन । (११) दंड (लकड़ी) की वत् (समान) पड़ कर प्रणाम कर (१२) आत्मा से युक्त अर्थात् ब्रह्म से मिला हुआ पूर्ण योगी ।

दसवें अध्याय का सार

पिछले तीन अध्यायों में यह वर्णन होता रहा है कि सर्व नाम-रूपात्मक वस्तुएँ केवल उसी निर्गुण और अच्युत ब्रह्म के व्यंजन रूप का प्रकाश हैं। इस अध्याय में इसी बात को अनेक उदाहरणों के द्वारा विस्तार पूर्वक दर्शा कर यह बतलाया है कि—

(१) भक्ति और योग ही में यह अध्यात्म ज्ञान (विज्ञान) होता है जिस के द्वारा मनुष्य ईश्वर के रूप और उसकी विभक्ति को जगत् के सब पदार्थों में देखता और पहिचानता है। उसको मालूम हो जाता है कि ब्रह्म अपनी माया अर्थात् प्रकृति से यह अनेक रूप धारण करके जगत् की रचना करता और उस का तमाशा देखता है।

(२) जिस को योग, भक्ति और विज्ञान के द्वारा यह तत्व मालूम हो जाता है, वह यह जान कर कि मैं भी सनातन और अविनाशी ब्रह्म रूप हूँ, अपने आप में बड़ा मग्न रहता है और ब्रह्म में लीन होजाता है। मानों वह ज्योति स्वरूप उसके हृदय में ज्योति जगा कर रोशनी कर देता है जिस के कारण उसको सब तत्व दिखाई देने लगता है।

(३) इस गति पर पहुँच कर मनुष्य की यह हालत होजाती है कि—

'आनन्द के सिन्धु जा आन वसे तिरका न रहो तन को तपनो।

जब आप में आप नम्राय गये तब आप में आप लहो अपनो।

जम आप में आप लहो अपना तब अपनोहि आप रहो जपना।

जय ज्ञान को भानु प्रकाश भया जग जीयन हाय गयो लपनो।

वांछा—'ज्यों तिरिया पीहर वसे, सुरत रह पिय भाहि'।

येमे जन जग में रहें, हर को भले नाहि' ॥

दसवां अध्याय-विभूति योग

(भजन नम्बर ८० श्लोक १-७)

(विभूति ज्ञान की आवश्यकता)

दोहा—इतनी कथा सुनाय के, बोले श्री भगवान् ।

योग विभूती का सुनो, अर्जुन महा बखान ॥

चौपाई

देखि प्रीति तोरी यह भाई । परम बचन फिर दूँ बतलाई ।

सर्व विभूती अब बतलाऊ । तोरे हित को तोहि सुनाऊ ॥

देव गनन अरु महा ऋषि को । ज्ञान नहीं मम आदि गतिन को ।

यह कब मोरा ज्ञान धरावें । आदि जन्म जब मोसे पावें ॥

मोहि महेश्वर कर जिन जाना । नित्य अनादि और अज माना ।

जो ज्ञानी यह ज्ञान धरावें । पाप बन्ध से यह छुट जावें ॥

या हौ कारण तू हे अर्जुन । लक्षण योग विभूती के सुन ।

तत्त्व सहित जो इन को पावे । अचल याग उसको मिल जावे ॥

सोरठा—मनू पूर्व के चार, और महा ऋषि सात हैं ।

जगत् चलावन डार, मोरे मन अरु भाव से ॥

छन्द

जो भय अभय निर्मोहिता सुख दुःख सत्य क्षमा शमम् ।

तप ज्ञान भावाभाव जुद्धी दान अपयश यश दयम् ॥

समता अहिंसा तृप्तता आदिक निविधि गुण है घने ।

यह सर्व प्राणी मात्र के भीतर “प्रियतम” मोसे चने ॥

टिप्पणी

(१) शिक्षा उम्मी का दी जाती है जो प्रीति से सुनता है न कि उसको जो फेवल

तर्नाप उठाने के लिये ऐसा करता है। (२) अन्यक्त और निगुण ब्रह्म के व्यक्त और सगुण-रूपों का थोड़ा थोड़ा निरूपण पिछले अध्याय में हो चुका है। यहाँ इस का विस्तार अच्छी तरह किया गया है। (३) व्यक्त रूपों का विस्तार। (४) आठवीं चौपाई में इस विस्तार का फल बताया हुआ है। (५) देवताओं के अर्थ करने में टीकाकारों में मत भेद है। कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि देवताओं का अर्थ अन्तःकरण (मन, चित्त, बुद्धि अहंकार) है। यह कहते हैं कि इश्वर इस के द्वारा नहीं जाना जा सकता। परन्तु इस "व्यक्ता" शब्द का साधारण अर्थ भी वैदिक धर्मानुसार है। कारण यह है कि परब्रह्म ही से देवताओं को उत्पत्ति मानी गई है। (६) ऐसे टीकाकार "महर्षि", शब्द का अर्थ "मूर्ति के विकार" करते हैं। परन्तु यहाँ भी इस शब्द के साधारण अर्थ लेने में कोई अड़चन नहीं है। (७) जगत् का मालिक (८) जिस को 'आदि' न हो (९) जिस का 'जन्म' न हो। आदि अन्त और जन्म, मरण, सगुण और व्यक्त रूपों का हतुः होना है। ब्रह्म उन से रहित है। (१०) पहिले कहा जा चुका है कि विज्ञान के बिना कर्म योग और भक्ति पूर्ण नहीं होते। अब तक विज्ञान से ब्रह्म और सत्मा के सब पदार्थों का तत्त्व ज्ञान नहीं होता तब तक केवल ज्ञान हो जाना से काम नहीं चलता। ज्ञान, कर्मों पर तब ही प्रभाविक होता है कि जब विज्ञान के द्वारा तत्त्व का ज्ञान और इश्वर का विस्तार विदित हो जाता है। अब यह विभूति ज्ञान हो जाता है, तब ही वही जाकर कर्म योग और भक्ति का साधन अवलम्ब्य अद्विग होता है और मनुष्य पार्ष्णी कहने, छोड़ देता है। इस लिये विज्ञान या विभूति ज्ञान को यही आवश्यकता है। (११) विस्तार करने की शक्ति अर्थात् माया योग जिस के द्वारा अव्यक्त से व्यक्त की रचना होती है। (१२) आठवें अध्याय के अंत में यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प चार अरब बत्सीस करोड़ पचास होता है। एक कल्प में चौदह सयत्तर हात है। इस एक सयत्तर का न्यारा न्यारा मनु (न्याय बनाने वाला) होता है। इस प्रकार चौदह मनु होते हैं जिन के नाम यह हैं— (१) न्यायस्त्रुव (२) न्याराचि (३) उत्तम (४) तामस (५) रैयत (६) साधुर् (७) वैधव्य (८) साधुर् (९) वर साधुर् (१०) ब्रह्म साधुर् (११) धर्म साधुर् (१२) रद्र साधुर् (१३) वैधसाधुर् (१४) रद्र साधुर्। (अब तक छह मनु हो चुके हैं। सातवें मनु (वैधव्य) का सयत्तर खल रहा है)। (१५) इस विषय में बहुत मत भेद है कि यह चार कौन हैं। बहुत से टीकाकार कहते हैं कि यह साक, सनन्दा, सनाता और सनत् कुमार हैं। तिलक महाराज ने लिखा है कि इनमें साधुव्य (चारमा) रद्रव्य (जाय) प्रद्युम्न (मन) और अनिरुद्र (अहंकार) का समुत्पत्ति मुरारि है। (१६) किन्तु न प्रशिष्ट प्रणिता, उत्तमा अगस्त, पुनह मनु कश्यप को विनीत मरीचि, अगस्त गात्र, पुनह, पुनह मनु और प्रशिष्ट का और विनीत भगवाज प्रशिष्टमिश्र गौतम, जनार्दन, कश्यप अग्नि, और प्रशिष्ट को सतादि बनाया है। परन्तु सत्त अग्नि भी मनु के समान इस एक सयत्तर के दिन में

होते हैं (१५) जो टीकाकार 'पूर्व' के शब्द को सप्त ऋषि के साथ जोड़ते हैं वह पूर्व का अर्थ सनातन करते हैं। वह सप्तर्षि से महत्त्व, अहंकार आकाश, वायु, अग्नि जल और पृथ्वी मतबल लेते हैं। वह चारों मनु अन्तःकरण (मनु, चित्त बुद्धि, अहंकार) को मानते हैं। जो टीकाकार पूर्व के शब्द को चार के साथ जोड़ते हैं वह मनु का अर्थ आत्मा, पूर्व के चारों का अर्थ अन्तःकरण के चारों अंग और सप्तर्षियों का अर्थ ऊपर लिखे हुये प्रकृति के सात विकार करते हैं। हमारी तुच्छ मति में यह पिछला अर्थ ठीक जान पड़ता है। कारण यह कि गीता में सब स्थानों पर सृष्टि-रचना के यही मूल द्रव्य वर्णन हुये हैं। यदि ऊपर लिखे हुये मनु और ऋषियों को जगत् का चलाने वाला मानें तो यह प्रश्न होता है कि यद्यपि कौनसे मन्वन्तर के मनुओं और सप्तर्षियों से मुराद ली जाय। किसी एक मन्वन्तर के मनुओं और ऋषियों को क्यों जगत् का चलाने वाला माना जाय? सनक, सनन्दन सनातन, सनत् कुमार बाल ब्रह्मचारी रहे, वह जगत् चलाने वाले हो ही नहीं सकते। तिलक महाराज ने इसी शका के कारण पूर्व के चारों का अर्थ चतुर्व्यूह किया है परन्तु गीता का यह चतुर्व्यूह का मत मान्य नहीं है। गीता ने केवल अद्वैत वेदान्त मत के सिद्धान्तों को ग्रहण किया है। (१६) मोह को दूर करने का भाव (१७) मन को वश में करना (१८) भाव और अभिभाव अर्थात् उत्पत्ति और नाश (१९) इन्द्रिय-निग्रह (२०) सन्तोष (२१) सब को समान जानना अर्थात् निर्वन्द होना (२२) इस स्थान पर भी अद्वैत वेदान्त साफ झलक रहा है। यहां यह सिद्धान्त ग्रहण करके दिखलाया है कि एक अनेक ब्रह्म सब सृष्टि का आदि कारण है। जीव और प्रकृति दोनों उस की शक्तियाँ हैं। जीव में मोक्ष की प्रेरणा और प्रकृति में कर्म करने और कर्म से पैदा होने वाले बन्धन डालने की प्रेरणा ईश्वर ही के कारण होती है। वह सब प्रकार के भावों का पैदा करने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव और प्रकृति को ईसाई मत वालों ने मसीह या शैतान मान लिया है क्योंकि मोक्ष की प्रेरणा करने वाला आत्मा है और बन्धन फैसाने वाली प्रकृति है।

(भजन नं० ८१ श्लोक ८—११)

[विभूति का प्रभाव भक्ति पर]

तर्ज—आगन में खेलत है चारों भाई

विभूति से पाये भक्ति दवाई

बस्तु सभी निकलत है मोसे, मैं दू सबदि रवाई ॥ १ ॥

याय जान कर भाव युक्त हो, भजे चतुर उर लाई ॥ २ ॥

चित्त जमा कर माण लड़ा आपस में बौध कराई ॥ ३ ॥
 नित्य रहे सतुष्ट भग्न वह, मोहिं कयन कर भाई ॥ ४ ॥
 रह कर ऐसा युक्त सदा जो, भजता भीति बढाई ॥ ५ ॥
 बुद्धि योग वह दूँ उसको जो, मोसे दे मिलवाई ॥ ६ ॥
 अर्जुन उस के घट में बस कर, उसका होय सदाई ॥ ७ ॥
 "विमल" हटा दू मोह अंधेरा, ज्ञान ज्योति जगवाई ॥ ८ ॥

टिप्पणी

(१) विभूति विस्तार अर्थात् विज्ञान (जैसा कि भूमिका में गीता के मूल नियम बतलाते समय कहा गया है) भक्ति और योग में दृढ़ता पैदा करता है । जब तक मनुष्य विज्ञान से ईश्वर के तत्त्व को नहीं जानता, तब तक ज्ञान उस के कर्मों पर प्रभाविक नहीं होता । तनिक सी पीड़ा पाने से वह सारा ज्ञान भूल जाता है और धर्म मार्ग से भिचल जाता है । विज्ञान (विभूति विस्तार) सब वस्तुओं के तत्त्व को उस के जी में ऐसा जमा देता है कि यह ज्ञानी अटिग हो कर भक्ति और योग का पालन करता है । (२) तत्त्व ज्ञान रखते हुये (३) कसी दूसरे के साथ विवाद करके शंका समाधान करते हैं । भक्ति भाव का बढा कर हरि चर्चा करके मान रहते हैं । दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि अपने ही जीमें वस्तुओं के सम्यग् धर्म को (जिन से छुष्टि की इच्छा होती है) विचार करके अपनी शंकाओं को दूर करने हैं और सतुष्ट होने हैं । (४) तत्त्व । यह गति ज्ञान में किसी और वस्तु की इच्छा न हो । (५) भाव युक्त रहकर अर्थात् विज्ञानी होकर (६) बुद्धि कौशल । यह बुद्धि जिस को ठीक २ विचार करने की शक्ति प्राप्त हो अर्थात् निष्काम और स्थिर बुद्धि । यदि 'बुद्धि योग' का अर्थ "ज्ञान योग" किया जाय तब भी भाषाधर यही रहता है । कदापि निष्काम और अकर्ता भाव की बुद्धि रखने ही का नाम ज्ञान योग है । जो ऐसी बुद्धि रख कर अर्थात् कर्म योगी हाथ भक्ति करता है और ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है, यह मानों ईश्वर की कृपा से ज्ञान की ज्योति जमा कर मोह को दूर करता है । यह इन तीनों साधनों से मक्ति पाने का प्रयत्न करता है । मोह प्रकृति से पैदा होता है, इस लिये जिस की आत्मा प्रकृति के बंधन से छूट जानी है वह ही मय्यत्र होकर परमात्मा में आ मिलता है ।

(भजन नाम्बर ८२—श्लोक १२—१८)

(विभूति विस्तार के हेतु अर्जुन भी स्तुति और माधेना)

तर्ज—अटारिषो पै गिरा री बचुर आभी गन ।

हे भगवन मोहे अपनी विभूति सुनाओ ।
 अज परम ब्रह्म हो आदि देवा सर्वोत्तम ।
 प्रभु परम धाम हो हो अति विमल पुरुषोत्तम ।
 जो महिमा अपनी तुम ने मोहे बतलाई ।
 नारद द्वैपाइन असित और देवल गाई ॥ २ ॥
 यह वचन तुम्हारा सब सन्धा मैं ने माना ।
 पर मूल तुम्हारा जाने नहीं देव दाना ॥ ३ ॥
 जग-पति भूतेश्वर देवन-देव भूत भावन ।
 जानत हो तुम ही अपने लक्षण हे पावन ॥ ४ ॥
 तुम आप कृपा कर कहिये विभूति विस्तारा ।
 सम्पूर्ण जगत् में जासों है वास तिहारा ॥ ५ ॥
 हे योगिन चिन्तन करि के कैसे पहिचानू ।
 किन किन के भीतर रूप तिहारा मैं जानू ॥ ६ ॥
 हे नाथ मुझे फिर योग अरु विभूति सुनाओ ।
 मन भरता नहीं अमृत "विमल" यह पिलाओ ॥ ७ ॥

टिप्पणी

(१) जिसका जन्म न हो । अनादि (२) ईश्वर जो सृष्टि की रचना करता है (३) सत्य से पहिला देयता या देयताओं का पैदा करने वाला (४) अन्त में जिस के भीतर सब लय होजाय । (५) परम पवित्र । (६) यह पुरुष जो सत्य का आवि कारण है । (७) नारद मुनि के धीन बजाने और हरि गुण गाने का उल्लेख पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है । (८) ध्यास जी का नाम द्वैपाइन था । अपने ज्ञान के कारण व्यास नाम पाया । (९) आनन्द गिरी जी ने इन को असित ऋषि का पुत्र लिखा है । यह बाप घेरे दोनों सरनाम ऋषि हुये हैं (१०) तन्म अर्थात् अव्यक्त रूप (११) राक्षस । देवी पाठों में इन के मारे जाने की बहुत कथाएँ हैं (१२) जगत् के पति (१३) भूतों अर्थात् प्राणिओं के ईश्वर (१४) देयताओं के देयता (१५) भूतों के पैदा करने वाला (१६) जिस प्रकार रचना करने वाला आप यमान करसकता है उस प्रकार दूसरा नहीं करसकता । रामायण में भी कहा है—

'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें'

(१७) योगी । कैसा आश्चर्य है कि श्री कृष्ण जी को उन के समय में उनके दर्शन करने वाले योगी मानते थे और अब अज्ञान से रासलीला के रहस्य को न जान कर उसके द्वारा उनको घटनाम किया जा रहा है । (१८) भक्ति में साधधान करने के लिये यह विस्तार बहुत लाभदायक होता है इस लिये अर्जुन ने जानने की इच्छा की है । (१९) कृष्ण भगवान् (२०) योग भाषा अर्थात् अत्यन्त से व्यक्त रचना करने की शक्ति (२१) व्यक्त रूप का विस्तार ।

(भजन नम्बर ८३-श्लोक २० व २२-३४ व ३६-३६)

(विभूति विस्तार)

लावनी

हे मम विभूति यों तो अवाक् है अर्जुन ।

पर मुख्य मुख्य घतलाज तुझे मैं चुन चुन ।

मध्यान्त आदि सब भूतों का मैं ही हूँ । मैं अनन्तकाल विधाता विश्वमुखी हूँ ॥

मैं जीवों में हूँ प्राण, वाक् शक्ती हूँ । तेजस तेजस्वी का जय विजयी की हूँ ॥

हे अजरम्भार विभूति योग है अर्जुन ।

पर मुख्य मुख्य घतलाज तुझे मैं चुन चुन ॥१॥

हे सर्व जगत् मोरा ही मोरा चुन चुन । मैं भविष्य भूतों का अकुर हूँ अर्जुन ॥

उद्योग शालियों माहि परिश्रम की धुन । मैं ही सतोगुणी पुरुषों में हूँ सत्गुन ॥

विस्तार असंभव है मोरा है अर्जुन ।

पर मुख्य मुख्य घतलाज तुझे मैं चुन चुन ॥२॥

मैं वायुओं में हूँ ओम् मन्त्र निस्तारन । मैं जगत् बीज अरु सर्ष चराचर फारन ॥

मैं पेदों में हूँ गुप्त मोन साधारन । मैं राजाओं में नीति दण्ड अनुसारन ॥

मैं घलान में आसक्त नहीं है अर्जुन ।

पर मुख्य मुख्य घतलाज तुझे मैं चुन चुन ॥३॥

मध्यान्त आदि हूँ जग की रचनाओं में । अख्यातम विधा हूँ मैं विधाओं में ॥

हूँ वीर स्कन्द मैं सैनिक नैताओं में । इन्द्रियों माहिं मन चैत जीवितार्थोंमें ॥
 चिन्तन में आयें न मोरे गुण हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥४॥
 हूँ मैं वित्तेशा अक्षरों अरु यक्षों में । हूँ अनन्त नागों में वासुकि सर्पों में ॥
 ज्ञानियों माहिं हूँ ज्ञान जाप यक्षों में । मैं ही यम अनुशासन करने वालोंमें ॥
 है अति अगम्य मोरी महिमा हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥५॥
 मैं परम सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनी हूँ । मैं दिव्य देवऋषियों में नारद जीहूँ ॥
 मैं गजेन्द्रों में ऐरावत हाथी हूँ । गिननेवालों में मैं ही काल बली हूँ ॥
 है अथाह मोरा दिव्य योग हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥६॥
 मोहितों माहिं हूँ बृहस्पति भृगुऋषियोंमें । हूँ हिमा स्थावरों में मेरु शिखरोंमें ॥
 मैं शस्त्रों में हूँ वज्र मृत्सु हरियों में । मैं त्र्यार हूँ जल्दी चलने डारों में ॥
 मेरो प्रकाश है सब जग में हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥७॥
 भीलों में सागर राजा हूँ पुरुषों में । प्रह्लाद भक्त हूँ देव शत्रु दैत्यों में ॥
 नदियों में गंगा मगरमच्छ मच्छों में । हूँ गरुड पक्षियों माहिं सिंह पशुओं में ॥
 है असम्य मोरे नाम रूप हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥८॥
 हूँ उर्ध्वश्वा रतन मैं अश्वों माही । हूँ मैं रति पति सन्तति के जनकों माही ॥
 मैं श्रेष्ठ द्वन्द्व हूँ "विमन" समाप्तों माही । मैं ही अभिन्न आकार अक्षरों माही ॥
 अनगणित रूप स्थागिन् भला हे अर्जुन ।
 पर मुख्य मुख्य बतलाऊं तुझे मैं चुन चुन ॥९॥

टिप्पणी

(१) जो कथन न हो सके । रामायण में कहा है—“राम अमित गुणसागर यादिकि पावे पाय” । (२) मध्य (बीच) और अन्त (३) जिस का अन्त न हो । बाल के अन्त होने के कारण ही किसी किसी दार्शनिक ने इस को अगात् का कारण मान लिया है (४) पालन करने वाला । (५) जिस के मुख्य स्वयं और दो अर्थात् ओं सूर्य दृष्ट हो । ईश्वर ऐसा सूर्य दृष्ट और पालन करने वाला है कि कोई प्राणी ऐसा नहीं जिस को यह आधार न पाने वाला हो । (६) प्राण या आत्मा (जैसा कि पहिले कहा जा चुका है) ईश्वर का शरीर । (७) बोलने की शक्ति । जब मरण समय ईश्वर की यह शक्ति प्रेक्ष से निकल जाती है तब मनुष्य का बाल बन्द हो जाता है । (८) विजय चाहने वालों और नेजधानों में ईश्वर ही विजय और नेत्र का कारण होता है । तब ही यह विख्यात है कि जय और अजय विधाता का हाथ होती है । (९) जो प्राणी आगे पैदा होंगे उनका बीज (१०) यत्न करने वालों (११) यत्न (१२) सत्यगुणी मनुष्यों में ध्यान स्वरूप सत्यगुण ईश्वर का गुण है (१३) “ओम्” की वदो और उपनिषदों में महा वाक्य यत्ना कर इस का विस्तार किया गया है । भजन नम्बर ३५ में इस का उल्लेख हो चुका है । बालक जन्म करने ही स्वयं स पहिला इसी शब्द का उच्चारण करता है । (१४) चलन फिरने वाला और न चलन करने वाली सभी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर ही । (१५) ध्रुव साधन यत्न ही से भेद बना रहता है । “निकली तोड़ो चढ़ी काठों प्रसिद्ध है । जीभ पशु में करन प हरि ध्रुव साधन करना मौन बना कहलाता है । (१६) राजाओं का कानून जिस में नाम दाम दण्ड और भेद के गुणों का समावेश है । (१७) दृष्टमन (१८) सारी सृष्टि आदि में ईश्वर स पैदा होती है । मध्य में उसी स पालन होती है । और अन्त में उसी में तब हो जाती है । या यों कहो कि वह ही प्रज्ञा त्रिषु और त्रिव हीनों ऐश्वर्याओं का तिगुना है । (१९) अध्यात्म ज्ञान में सार ज्ञान विज्ञान का समावेश है । इस ज्ञान का आजाप पर प्रार काई बात जानने योग्य नहीं रहती इस लिए यह सबसे उत्तम है । वेदा भनान १०७३ (२०) पदुत से टीकाकारों ने इन का महाद्वय जी के पुत्रम्य मिश्रितिक जी बताया है जो सत्ताओं की सत्ता के सेवा पति माग जाते हैं । इसी नाम से एक धृष्ट या सेवा पति दक्षिण में ही राजा हुए हैं । “स को नाम धातो पद पुत्र धा । सति अत्र सुप्राय धात्वा इन्दी य पान भ । (२१) सत्ताप्राप्तियों में (२२) तामरे अध्याय के अन्त में यह धर्तन हो चुका है कि मर इति या न ऊपर धर्तन या पदकार है । ईश्वर ज्ञाता मरि ईश्वर लिय मन की सहायता के बिना काम नहीं कर सकती । “स कारण मन इन का सहायक है (२३) सातव अध्याय में कह धाय है कि जीवित प्राणी प्राणी को वह अष्ट प्रहण और शीघ परमात्मा का चेतन शक्ति के कारण है । इस ध्यान का धन अष्ट किमा काम का मरि है । इस लिये सेवन ही उत्तम है (२४) धृष्ट जी । किमा किसी टीकाकार का विचार है कि यह विभाग पवन के एक खाना है । पदुत में यह

प्रतीत होता है कि यह रावण के भाई थे। यह तपस्या करके देवता बन गये थे। यही कारण है कि इन का नाम यहा ईश्वर के विभूति-विस्तार में लिया गया है। (२५) देवताओं से सदा भगड़ा और घेर रखने वाली जाति। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाति अफ्रीकाकी रहने वाली थी। देव यानि जाति जो कुमेर जी की अनुचर थी, यक्ष कहलाती थी। (२६) शेषनाग। यह नाम केवल अलंकार रूपी नाम है, असल में कोई नाम नहीं। कहा जाता है कि नागों में एक ऐसी नागिन होती है जो बच्चे जनते ही एक कुन्डली बना लेती है और उस में उन बच्चों को घेर कर बैठ जाती है। इन बच्चा को यह आप ही खा जाती है। कोई बच्चा कुन्डली से निकल कर भागने नहीं पाता और कुण्डली के अन्दर यह किन्नी बच्चे को पाये बिना नहीं छोड़ती। यदि ऐसा सम्भव हो जाय कि कोई बच्चा उस कुण्डली से निकल कर उस के गाने से बच जाय, तो वह शेष (बच्चा हुआ) नाग कहलाता है। यह शेष नाग विष्णु भगवान् अर्थात् निर्गुण ब्रह्म का वाहन इस कारण माना जाता है कि यह निर्गुण ब्रह्म के निज गुण का दिखाने वाला है। निर्गुण ब्रह्म का निज गुण उस का अयुक्त गुण है जिस को वेदों में 'नेति नेति' कह कर वर्णन किया जाता है। या या कहो कि ब्रह्म का गुण चिन्तन से बाहर है। जिस प्रकार कुन्डली से आ नाग बच जाय वह शेष नाग कहलाता है उसी प्रकार चिन्तन करते करते जिम का स्वरूप चिन्तन से बाहर रह जाय अर्थात् जो नेति नेति हो, वही निर्गुण ब्रह्म है। (२७) जिन सापों में विष थोड़ा होता है। (२८) विषल सापों का प्रसिद्ध राजा। (२९) जिन सापों में विष अधिक होता है। (३०) ज्ञानियों में सबह ईश्वरही के अंश से ज्ञान होता है। ईश्वर सच्चिदानन्द है अर्थात् सत् (नाश रहित) चित (ज्ञान) और आनन्द का धाम है, इस लिये मनुष्य में भी ज्ञान का गुण उसी के अंश से उत्पन्न होता है। (३१) मनुखुदन जी ने जप को और यहाँ स इस कारण उच्चारण कहा है कि इस में दिसा नहा होती। हमारी तुच्छ मति में यह यक्ष रूप चाप बिना डिग्रावे के हा सन्ता है इस लिये उत्तम है। भक्ति मार्ग में भगवन् के नाम का जाप एक बड़ा साधन है इस लिये भी जप को महीमा बड़ी है। (३२) कर्मों के फलानुसार यम राज भगवान् सत्य का गति देते हैं। जैसा अटल चाय इन का है किसी दूसरे राजा का नहा हो सकता। सत्य राजाओं के यहा भूल चूक हो सकती है, परन्तु इन के यहा भूल का काम नहा। इन के तज्ज्म रूपी वस्त्र में जिस का वर्णन भजन नम्बर ६३ की टिप्पणी में हा चुका है, हर एक कम की लिप्यत और उस के फल के भोग का हाल आप से आप लिया जाता है, इस लिये भूत का होना सम्भव नहीं। (३३) जिस तक पहुच न हा (३४) जो जन्म ही से वैराग्य ज्ञान और दिव्य शक्ति रखता हा वह सिद्ध पुरुष कहलाता है। (३५) मिड पुरुषों में कपिल देव जी की पदवी सत्य से बड़ी है। इनको ईश्वर के चौबीस अवतारों में से पान्चवा अवतार माना जाता है। यह कदम ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने न जन्म

लेते ही अपनी माता देवहूति को साक्ष्य का ज्ञान सिखलाया था। साक्ष्य शास्त्र जो छहों शास्त्रों में से एक शास्त्र है इन्हीं का रचित है। (३६) नारद मुनि सप्त ऋषियों के शिरोमणि माने जाते हैं। यह अपनी इच्छानुसार सदा ही ईश्वर के शान्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। (नारद शब्द का अर्थ "सशय" भी होता है। यदि इस शब्दार्थ पर विचार करें, तब भी यह प्रत्यक्ष है कि सशय ही के उत्पन्न होने से मनुष्य ध्यान यौन करके ज्ञान प्राप्त करता और ईश्वर के पाने का अधिकारी होता है। सशय ही से भ्रम उत्पन्न हो कर सारे भगवद्दे पैदा होते हैं। इसी कारण नारद जी को मुनि में टट्टी लगे लगे वाला कहा जाता है।) (३७) बड़े बड़े हाथियों (Mamoths) में (३८) कच्छप अतार का वर्णन करते हुये श्री महाभारत पुराण में लिखा है कि जब समुद्र मथा गया, तब उस में स चौदह रत्न निकल। उन में से एक चौदन्ता भूरे रंग का पेरायत हाथी था जो राजा इन्द्र को दिया गया। इस कथा के तत्त्व बाद पर विचार करने से प्रतीत होता है कि बादलों ही का नाम पेरायत है। जो जल पृथ्वी से भाप बन कर आकाश को जाता है वह इस पेरायत का पानी पीना और जो वर्षा होती है वह इस का मूत्र करना है। बादल भूरे होते हैं और चारों ओर स इफट्टे होते हैं, इस लिये पेरायत का भूरे रंग वाला और चौदन्ता कहा है। वर्षा करना राजा इन्द्र का काम है इस कारण यह इन्हीं का हाथी है। (३९) आधर जी की मतानुसार काल का एक चक्र कि बराबर चलता रहता है और इस का घड़ी पल तक का अक्षर हिसाब जोरी है, इस लिये इस से बढ़ कर गिन्ती करने वाला अर्थात् हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। रामानुज जी का विचार है कि काल पापा की अक्षर गिन्ती करने वाला है इस लिये गणना करने वालों में इस की पदवी उत्तम है। हमारी मति में काल को पापों की गणना करने वाला मान कर उस की गणना को संवित बनाना ठीक प्रतीत नहीं होता। (४०) उत्तम मापा योग अर्थात् अयत्त का व्यक्त रचना करने की शक्ति। (४१) देवताओं के मोहित। उन्होंने एक यह शास्त्र भी लिखा है। (४२) ब्रह्मा जी के मासिक पुत्र। इन्होंने ने ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की परीक्षा ली थी और इन्होंने ने इन तीनों में से विष्णु जी का सप स गम्भीर पाया क्योंकि वह छाती में लात मारने तक स बाधित न हुआ। (४३) हिमालय पर्वत। इस से ब्रह्म कर बोझ बढ़ा ऊँचा और भारी पहाड़ नहीं है इस लिये अचलता में इस का सब से उत्तम कहा है। रामायण में भी कहा है। "हिम गिरि कोट अचल रघुवीरा" (४४) ऐसा जान पड़ता है कि हिमालय का यह सब स ऊँचा शिखर (पिंडी) जो अब एवरस्ट (Everest) कहलाता है मेक कहलाता था। काली दास जी ने अपने "कुमार सम्भार" नाटक में मंद का जो वर्णन किया है इससे भी ऐसा ही प्रतीत जाता है। (४५) राजा इन्द्र का प्रमिद हथियार। कहते हैं कि विष्णुजी से मुराद है। (४६) बाल (मोन) का आज तक कोई नहीं जीत सका। यह सब की हर (जीत) लता है। इस लिये हरियों अर्थात् जीतन वालों में सब से उत्तम है। (४७) जर्दी बनने वालों का अब भी प्यार अर्थात्

पधन से उपमा दी जाती है। मिसेज पेनी बिसेट और मुन्गी सूरज नरायन मेहर ने "जल्दी चलने वालों" की जगह 'पवित्र करने वालों' अर्थ किया है। (४८) भील जब बहुत बड़ी हो जाती है तो सागर या समुद्र फहलाने लगती है (४९) राजा सत्र पर राज करने के कारण ईश्वर की शक्ति अधिक ग्वता है इस लिये यह ईश्वर का रूप माना जाता है (५०) द्विगुणकशिपु दैत्य के पुत्र। बड़े नामी भक्त हुये हैं। इन को जम ही से ईश्वर की भक्ति मिली। इन्हीं की रक्षा के लिये नरसिंह अवतार हुआ। यह अवतार मुरतान में हुआ है, इस से मालूम होता है कि द्विगुणकशिपु पञ्चाव में राज करता था। (५१) कश्यप मुनिकी दो स्त्रियाँ थी—एक दिति दूसरी अदिति। दिति की सन्तान दैत्य और अदिति की देवता कहलाई। दैत्यों, और देवताओं के आपस के झगड़े पौराणिक कथाओं में बहुत वर्णन हैं। (५२) सारी नदियों में गंगा जी की महिमा सब से बढ़ कर है। गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ता। यह इन के जल की पवित्रता को प्रकट करता है। पुराणों में लिखा है कि यह देव लोक से पृथ्वी पर शिव जी महाराज की जटाओं में गिरती हैं और उन की जटाओं से निकल कर पृथ्वी को पवित्र करती हैं भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हैं। कारण यह की भागीरथ उनको लाया था। तत्त्ववाद इस कथा का यह है कि गंगा जी से ज्ञान (और जमुना जी से कर्म योग) मुराद ली जाती है। मनुष्य में ज्ञान शिव जी के द्वारा फैला है। इन से बढ़ कर पृथ्वी पर कोई सींगने और समझने की शक्ति न रखता था, इस लिये शिव जी ने ज्ञान रूपी धारा को प्रहण करके सारे जगत् में फैला दिया। इस तत्त्व के जानने से सब शक्यों दूर हो जाती हैं। क्या शिव जी का शिर पृथ्वी से अधिक पक्का है कि जिस के कारण देव लोक से गिरते समय पृथ्वी उन की धारा को न समाल सकी और शिव जी ने समाल लिया? शिव जी की जटायें क्या कोई रेत का अगम घन थीं कि धारा इन में गिरती रही और जब तक भागीरथ ने प्रार्थना न की तब तक बाहर न निकली? क्या धारा को शिर पर लाने के लिये शिव जी झलते फिरते नहीं या धारा उन के पीछे २ जाती है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तत्त्ववाद के जानने से आप ही मिल जाता है। ऊपर के कथन का मतलब यह है कि भागीरथ अपने पुरुषात्मा की मोक्ष कराने का उपाय ढूँढता फिरता था। उस को मालूम हुआ कि ज्ञान की धारा शिवजी के शिर में बहती है। उसने शिव जी से ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रार्थना की और शिवजी ने उसे ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। जब यह ज्ञान सिमाने लग सत्र ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाने से उन की समाधि लग गई। जब भागीरथ ने फिर प्रार्थना की तब उन्होंने अपनी ज्ञान रूपी धारा का जो उन के शिर में रमी हुई थी मानों अपनी जटा झडका कर पृथ्वी पर गिरा दिया अर्थात् ज्ञान प्रकाशित कर दिया। भागीरथ ने इसी ज्ञान का प्रचार जगत् में किया। साथ ही अपने पूर्वजों की हृदया यद्दान के लिये गंगोत्री से गंगा जी की धारा इस प्रकार लाया जैसे नहर लाते हैं। (५३) जलचरों में मगर मच्छ बहुत बड़ा हान के कारण ईश्वर की शक्ति का सब से अधिक निरूपण करता है।

लेते ही अपनी माता देवहूति को साख्य का ज्ञान सिखलाया था। साख्य शास्त्र जो छहों शास्त्र में से एक शास्त्र है इन्हीं का रचित है। (३६) नारद मुनि सब ऋषियों के शिरोमणि माने जाते हैं। यह अपनी इच्छानुसार सदा ही ईश्वर के दर्शन करने के अधिकारी माने जाते हैं। (नारद शब्द का अर्थ "सशय" भी होता है। यदि इस शब्दार्थ पर विचार करें, तब भी यह प्रत्यक्ष है कि सशय ही के उत्पन्न होने से मनुष्य ज्ञान धीन करके ज्ञान प्राप्त करता और ईश्वर के पाने का अधिकारी होता है। सशय ही से भ्रम उत्पन्न हो कर सारे भगड़े पैदा होते हैं। इसी कारण नारद जी को भुस में टट्टरी लगाने वाला कहा जाता है)। (३७) बड़े बड़े हाथियों (Mamoths) में (३८) कच्छप अवतार का वर्णन करते हुये श्री मद्भागवत पुराण में लिखा है कि जब समुद्र मथा गया, तब उस में स चौदह रत्न निकल। उन में से एक चौदन्ता भूरे रंग का ऐरावत हाथी था जो राजा इन्द्र को दिया गया। इस कथा के तत्त्व बाद पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वादलों ही का नाम ऐरावत है। जो जल पृथ्वी से भाप बन कर आकाश को जाता है वह इस ऐरावत का पानी पीना और जो वर्षा होती है वह इस का मूत्र करना है। वादल भूरे होते हैं और चारों ओर स इफट्टे होते हैं, इस लिये ऐरावत को भूरे रंग वाला और चौदन्ता कहा है। वर्षा करना राजा इन्द्र का काम है इस कारण वह उन्हीं का हाथी है। (३९) श्रीधर जी की मतानुसार काल का चक्र चक्र कि बराबर चलता रहता है और इस का घड़ी पल तक का अचक्र हिसाब जोरी है, इस लिये इस से बढ़ कर गिन्ती करने वाला अर्थात् हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। रामानुज जी का विचार है कि काल पापों की अचक्र गिन्ती करने वाला है इस लिये गणना करने वालों में इस की पदवी उत्तम है। हमारी मति में काल को पापों की गणना करने वाला मान कर उस की गणना को सक्चित बनाना ठीक प्रतीत नहीं होता। (४०) उत्तम माया योग अर्थात् अन्यक्त से व्यक्त रचना करने की शक्ति। (४१) देवताओं के मोहित। उन्हीं ने एक यह शास्त्र भी लिखा है। (४२) ब्रह्मा जी के मान्सिक पुत्र। इन्होंने न ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की परीक्षा ली थी और इन्होंने इन तीनों में से विष्णु जी को सय से गम्भीर पाया क्योंकि वह छाती में लात मारने तक से क्रोधित न हुआ। (४३) हिमालय पर्वत। इस ने बढ कर कोई बड़ा ऊँचा और मारी पहाड़ नहीं है इस लिये अचलता में इस को सब से उत्तम कहा है। रामायण में भी कहा है। 'हिम गिरी फोट अचल रघुवीरा' (४४) ऐसा जान पड़ता है कि हिमालय का यह सय से ऊँचा शिखर (चोटी) जो अब एवरेष्ट (Everest) कहलाता है मेरु कहलाता था। काली दास जी ने अपने 'कुमार सम्भव' नाटक में मेरु का जो वर्णन किया है इससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। (४५) राजा इन्द्र का प्रसिद्ध हथियार। कहते हैं कि यिजुती से मुराद है। (४६) काल (मौत) को आज तक कोई नहीं जीत सका। यह सय को हर (जीत) होता है। इस लिये हरियों अर्थात् जीतने वालों में सय से उत्तम है। (४७) जल्दी चलने वालों का अब भी ययार अर्थात्

पवन से उपमा दी जाती है। मिसेज पेनी विसेट और मुन्शी सूरज नारायण मेहर ने "जल्दी चलने वालों की जगह "पवित्र करने वालों" श्रुति किया है। (४८) मील जब बहुत बड़ी हो जाती है तो सागर या समुद्र कहलाने लगती है (४९) राजा सत्य पर राज करने के कारण ईश्वर की शक्ति अधिक रखता है, इस लिये वह ईश्वर का रूप माना जाता है (५०) हिरण्यकशिपु दैत्य के पुत्र। बड़े नामी भक्त हुये हैं। इन को जन्म ही से ईश्वर की भक्ति मिली। इन्हीं की रक्षा के लिये नरसिंह अवतार हुआ। यह अवतार मुलतान में हुआ है, इस से मालूम होता है कि हिरण्यकशिपु पञ्चाय में राज करता था। (५१) कश्यप मुनि की दो रिया थी—एक दिति दूसरी अदिति। दिति की सन्तान दैत्य और अदिति की देवता कहलाई। दैत्यों, और देवताओं के आपस के झगड़े पौराणिक कथाओं में बहुत वर्णन हैं। (५२) सारी नदियों में गंगा जी की महिमा सब से बढ़ कर है। गंगा जल में फीड़ा नहीं पड़ता। यह इन के जल की पवित्रता को प्रकट करता है। पुराणों में लिखा है कि यह दश लाख से पृथ्वी पर शिव जी महाराज की जटाओं में गिरती है और उन की जटाओं से निकल कर पृथ्वी को पवित्र करती है भागीरथी नाम से प्रसिद्ध है। कारण यह की भागीरथ उनको लाया था। तत्त्ववाद इस कथा का यह है कि गंगा जी से ज्ञान (और जमुना जी से कर्म योग) मुराद ली जाती है। मनुष्या में ज्ञान शिव जी के द्वारा फैला है। इन से बढ़ कर पृथ्वी पर कोई सीखने और समझने की शक्ति न रखता था, इस लिये शिव जी न ज्ञान रूपी धारा को ग्रहण करने सारे जगत् में फैला दिया। इस तत्त्व के जानने से सब शकयें दूर हो जाती हैं। क्या शिव जी का शिर पृथ्वी से अधिक पक्का है कि जिस के कारण देश लोक से गिरते समय पृथ्वी उन की धारा को न समाल सके और शिव जी ने समाल लिया? गिरा जी की जटायें क्या कोई रेत का अगम घन थीं कि धारा इन में गिरती रही और जब तक भागीरथ ने प्राधना न की तब तक बाहर न निकली? क्या धारा को शिर पर लाने के लिये शिव जी चलते फिरते नहीं था धारा उन के पीछे २ जाती है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तत्त्ववाद के जानने से आप ही मिल जाता है। ऊपर के कथन का मतलब यह है कि भागीरथ अपने पुरुषात्मा की मोक्ष कराने का उपाय ढूँढता फिरता था। उस को मालूम हुआ कि ज्ञान की धारा शिवजी के शिर में बहती है। उसने शिव जी से ज्ञान प्राप्ति के लिये प्राधना की और शिवजी न उसे ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। जब वह शांति सिखाने लगे तब ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाने से उन की समाधि लग गई। जब भागीरथ ने फिर प्रार्थना की तब उन्होंने अपनी ज्ञान रूपी धारा को जो उन के शिर में रमी हुई थी मानों अपनी जटा झड़का कर पृथ्वी पर गिरा दिया अर्थात् ज्ञान प्रकाशित कर दिया। भागीरथ ने इसी ज्ञान का प्रचार जगत् में किया। साथ ही अपने पूर्वजों की हर्दियां बहाने के लिये गंगाजी से गंगा जी की धारा इस प्रकार लाया जैसे नहर लाते हैं। (५३) जलचरों में मगर मन्त्र बहुत बड़ा होने के कारण ईश्वर की शक्ति का सब से अधिक निरूपण करता है।

(५४) यह सब पक्षियों का राजा माना जाता है । बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है । इसकी निगाह बड़ी तेज़ होती है । बड़ा नहीं नन्हीं वस्तुओं को बहुत दूर से देख लेता है । विष्णु भगवान का वाहन है क्योंकि उन के गुणों को दर्शाता है । इस के गुणों से यह अनुमान होता है कि ईश्वर सब से बड़ा, सब से शक्तिवान् सब का राजा और सब को देखने वाला है । फारसी में इसको उ काव कहते हैं (५५) पशुओं का राजा माना जाता है । धीरता और शक्ति में सब पशुओं से बढ़ कर है । दुगादयी का वाहन है क्योंकि देवी जी के निज गुणों (धीरता और शक्ति) को प्रकट करता है । ईश्वर ने भी सिंह रूपी शक्ति धारण करके नरसिंह रूप से प्रह्लाद की रक्षा और हिरण्य कशिपु, का सहार किया है । (५६) कच्छप अवतार की सहायता से जब समुद्र मथा गया और उस में से चौदह रत्न निकले, तब उन में एक रत्न उच्चैः श्रया (उत्तम घोड़ा) भी निकला । यह कथा भी केवल एक अलंकार है । तत्त्व धातु इसका यह है कि समुद्र मथन की कथा मनुष्य की अपनी कथा है । ब्रह्म क्षीर सागर है, ज्ञान मन्द्राचल है, शरीर कच्छप है, अन्त करण शेष नाग है, शुभ भाव देवता और अशुभ भाव दैत्य हैं और जो चौदह रत्न निकले, वह विविध शक्तियाँ हैं । उच्चैः श्रया वह मन रूपी घोड़ा है जो वचलता से दौड़ता फिरता है और इन्द्रियों को अपने ऊपर लयार करके मनुष्य को उड़ाये उड़ाये फिरता है । जब इस के मुख में संयम रूपी लगाम डाली जाती है तब यह वश में आता है (५७) काम देव । यह शिव जी के तीसरे (ज्ञान) नेत्र से मारा गया । इसने अपनी स्त्री रति की प्रायना के कारण शिव जी से अनग (शरीर रहित) होकर भी सब को व्यापने का धरवान पाया । काम की उत्पत्ति के बिना संतान नहीं होती । स्वयं शिव जी के संतान पैदा कराने के लिये भी जब देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से कराना चाहा तो पहिले काम देव को उन के पास भेजा । (५८) व्याकरण में दो तीन पदों के मेल करने की रीति को समास कहते हैं । यह छ प्रकार के होते हैं । उन में एक का नाम द्वन्द्व है । द्वन्द्व समास में जिन पदों से समास होता है, उन नयों का अन्वय एक ही किया में हो जाता है । इस समास में यह उचमता है कि दो स्थाधीन पद एक ही क्रिया के अन्वय बन जाते हैं (५९) मिला हुआ रहने वाला (६०) पहिले के अक्षर 'अ' (उर्दू भाषा में अलिफ और अंगरेजी A) का आकार हिन्दी और अन्य भाषाओं में सब अक्षरों के साथ लगा रहता है अर्थात् घोलने में 'अ' की आवाज साथ रहती है ।

भाषार्थ इस साने निरूपण का यह है कि यों तो हर एक वस्तु में ईश्वर की विभूति मौजूद है परन्तु साधारण मनुष्य उस का प्रत्यक्ष नहीं देख पाते । जिस जिस वस्तु में ईश्वर की शक्ति या तेज अधिक होता है उन के नाम नमून के तौर पर लेकर यह बताया है कि जिस प्रकार इन वस्तुओं में ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसी प्रकार उन उन वस्तुओं में भी ईश्वर के रूप का अनुमान कर लेना चाहिये जिन में उस की विभूति प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है ।

(भजन नं० ८४ श्लोक २६ २६, ३५-३७ व ४०)

[विभूति निस्तार]

तर्ज—पनघट पर हो रही भीर, शीश पर घड़ा धरे पनिहारी
 है मोरी विभूति अपार । तोहि दिग् दर्शन मात्र बताऊ ।
 अर्यमा पित्र पित्रों में । चतुर कवियों में जण्णा जी हू ॥ १ ॥
 हू कामधेनु गड्यों में । दिव्य मुनियों में न्यास मुनी हू ॥ २ ॥
 दग्धरथ हू गन्धर्वों में । सुघट जलियों में मैं ज्वारी हू ॥ ३ ॥
 मैं बृहत् ऋचाओं में हू । सुखद जन्दों में गायत्री हू ॥ ४ ॥
 मासों में मंगशिर मैं हू । हरे वृत्तों में पीपल ही हू ॥ ५ ॥
 ऋतुओं में वसन्त हू मैं “विमल वेदों” में साम गुणी हू ॥ ६ ॥

टिप्पणी

(१) इशारे मात्र दर्शाने के लिये । नमूने के तौर पर (२) एक बड़े प्रसिद्ध पित्र का नाम है जो कश्यप के पुत्र थे । (३) शंकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं । राजा बलि के गुरु थे । इन्होंने वामन अवतार के समय पर राजा बलि को तीन पद भारती देने से रोका था । यह बड़े कवीश्वर थे । राज नीति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है । संजीवनी विद्या में भी बड़े निपुण थे । (४) समुद्र को मध्य कन जा चौदह रत्न निकाले गये थे (जिस का कथन भजन नम्बर ८३ की टिप्पणी में हो चुका है) उन में से एक रत्न कामधेनु गौ थी । इन चौदह के चौदह रत्नों को किसी कवि ने एक दाहे में इस भाति लिखा है —

दोहा—‘ श्री, रम्मा, विप, धारुणी, अमी शंख, गजराज

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

धन्वतरि, धन धेनु तरु, चन्द्रमा, मणि, धाज,

(८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४)

(श्री = लक्ष्मी जी, रम्मा = अक्षरा विशेष, विप = जहर, धारुणी = शराब,

अमी = अमृत, गजराज = ऐरावत हाथी,

धन्वतरि = प्रसिद्ध धैर्य, धेनु = काम धेनु गौ;

तरु = फल वृक्ष, मणि = कौस्तुभ मणि, धाज = उज्ज्वल घोड़ा)

पुराणों में ऐसी कथाएँ मिलती हैं कि यह काम धेनु गौ वशिष्ठ आदिक ऋषियों को दी गई थी । इस गौ का गुण यह है कि प्रत्येक मांगी हुई वस्तु देती

हे । रामायण में कहा है —

को — "कामधेनु शत कोटि समाना + सकल काम दायक भगधाना" ।

इसी गौ के कारण कमदग्नि जी के पुत्र परशुराम और सहस्रार्जन (सहस्रबाहु) की लड़ाई हुई थी । इस गौ का तत्त्ववाद तत्त्वज्ञान है जिस के बराबर कोई सुख दायक नहीं । (५) जीव और ब्रह्म के भेद को दूर करके समता को धारण कराने वाली भक्ति से ब्रह्म का मनन (चिन्तन) करने वाला मुनि कहलाता है । (६) इन का नाम द्वैपायन था । पराशर ऋषि के वेदे और वशिष्ठ जी के पोते थे । महाभारत गृन्थ (जिस में गीता का समावेश है) और अठ्ठारह पुराणों के येही रचयिता हैं । ज्ञान पदवी के कारण व्यास नाम से प्रसिद्ध हुये । कृष्ण अवतार के समय में मौजूद थे । चौबीस अवतारों में से इक्कीसवा अवतार माने जाते हैं । (७) यह गन्धर्वों का राजा था । इस का नाम अगारपण था । इसका चित्रण भी कहते थे । अर्जुन से लड़ने के बाद इसने अपना नाम द्रुपद रख लिया था । बड़ा गुणी और परिद्धत राजा था । गान विद्या में विशेष निपुण था । (८) देवताओं के भजनीक और गवेंधे । (९) ईश्वर की वह शक्ति या प्रकृति या माया कहलाती है । मनुष्य का ज्ञान छुल लेने में सब से बढ़ कर है । प्रकृति ने रचा हुआ जगत् एक ज्वारिया के घर के समान है । इस घर में काल रूपी द्रव्य बाध पर लगता है । जो बंधन में डालने वाले कर्मों में इस द्रव्य का न खो कर मुक्ति मार्ग पर चलता है, वही पक्का गिलाड़ी है । बाबा हरि प्रकाश जी परम हस ने कहा है — "जुआ ऐसा खेलो यार, जिस से होवे रख दीदार । एक विचार दूजो नत्सग, तीजो खटे भजन का रग, तीनहु पासे डारे सग, जीत होय या हार ॥ १ ॥ विचार भजन सत्सग पिछान जय यह बढ़त अठारह जान, तेरि जीत अक मा की होत, तय होवे तेरो जैकार" ॥ २ ॥ इसी प्रकार सुन्दर दास ने कहा है — "गाइ गोविन्द गुण जीत जुआ" । (१०) एक ऋचा का नाम है । शंकराचार्य जी ने इस को भक्ति दायक होने के कारण उत्तम कहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऋचा जो में रुपने वाली होने के कारण उत्तम है । (११) वैदिक भजन (१२) यह रीति जिस से कविता की रचना होती है । इसी का फारसी में "यहर" कहते हैं । (१३) गायत्री को ब्रह्म ज्ञान सम्यग्धी होने के कारण थोड़ा कहा जाता है । कोई इस को रसीला होने के कारण उत्तम पदवी देते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस छन्द की प्रधानता यह है कि सारे वेद मन्त्रों में पहिले ब्रह्मा जी का इली वा अनुभव हुआ । (१४) इस मन्त्रिने में जाड़ा और गर्मी दोनों दुःखवादी नहीं होते । भागवत पुराण और धार्मीक रामायण से यह भी पता समता है कि पहिले मगसिर से ही वर्ष का आरम्भ हुआ करता था । इस कारण भी मुख्य है । (१५) यह कल्प वृक्ष या पीपल जिम की कथा पुराणों में कई स्थानों पर दखन हुई है । इस के नीचे गड़े होकर जो माया जाय यही, मिलता है । तत्त्व वाद इस अलंकार का यह है कि देव लोक रूपी पीपल अर्थात् स्वर्ग ऐसा स्थान है जहा सब मनाकाम नार्थ पूरी हो जाती हैं । जगत् रूपी पीपल का जो विस्तार पट्टहये अध्याय में

दिया हुआ है उस के जानने अर्थात् विज्ञान प्राप्त करने का भी यही फल है। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल जो पीपल की पूजा की जाती है और उस में देव घास मान कर उस का कटवाना पाप समझा जाता है वह इस अश्वत्थ (पीपल) के शलंकार को न समझने के कारण की जा रही है। (१६) मौसमों में (१७) वसन्त का मौसम चहार का मौसम कहलाता है। धृष्टों में नई नई कोपले फूटती हैं और फूल आते हैं। मनुष्य जाति में स्वभाविक रीति से एक प्रकार की उमङ्ग पैदा होती है जिस के कारण होली मनाई जाती है और फाग खेलता जाता है। यही कारण है कि यह ऋतु राज प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मनुष्य जाति के परम पिता ब्रह्मा जी का अवतार अर्थात् मनुष्य जाति की उत्पत्ति का प्रारम्भ भी इसी मौसम में हुआ है। (१८) बहुधा ऋक वेद को सब से बड़ा माना जाता है परन्तु यहा साम को वेदों का ज्ञान भाग होने के कारण उत्तम कहा है। क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म और उपासना दोनों अधूरे रह जाते हैं। इन दोनों भजनों और इस से अगले भजन में जो यह विभूति विस्तार हुआ है इस का सारांश केवल इतना है कि यों तो सर्व सृष्टि ईश्वर से पैदा होने के कारण ईश्वर का रूप है, पर साधारण मनुष्यों के हनु यह रूप सब वस्तुओं में समान रीति से प्रत्यक्ष नहीं है। जब तक इन को ऐसी वस्तुओं का नाम न बतलाया जाय जिन में ईश्वरकी उपाति या शक्ति अधिक रीति से प्रत्यक्ष दिखाई देती है तब तक उनकी समझ में कुछ नहीं आता। इस कारण जितने मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, गुणों आदिक के नाम यहा दिये गये हैं वह सब के सब ऐसे हैं कि उन में किसी न किसी भाति से ईश्वर का तेज या शक्ति विशेष मौजूद है। वह मानों ईश्वर की शक्ति और तेज का किसी न किसी प्रकार से नमूना हैं। हिमालय पहाड़ को देख कर यह बात भट मालूम हो जाती है कि जिस ईश्वर ने ऐसा पर्वत बनाया है उस की गम्भीरता और अचलता कैसी कुछ होगी? सिंह के बल को देख कर यह विचार होता है कि जो ईश्वर ऐसे ऐसे बलवान पशु पैदा करता है वह कैसा कुछ बलवान होगा। ध्यास जी की कथा सुन कर जी में यह ध्यान आता है कि जो ईश्वर ऐसे गुणी और बुद्धिमान पैदा कर सकता है वह आप कैसा गुणी और बुद्धिमान होगा। इसी प्रकार ओर ओर उदाहरणों को समझना चाहिये। इस विस्तार से ईश्वर की विभूति और चमत्कार का ज्ञान जी में बैठने के कारण भक्ति भाव बढ़ता है और मनुष्य योग, भक्ति और ज्ञान में स्थिर होता है।

(भजन नम्बर ८५ श्लोक २१-२३, ३१, ३४, ३७)

[विभूति विस्तार]

दाहा—मैं नारिन में सात हैं सुषीर्ति मेधा बुद्धि।

४ ५ ६ ७
 जमा लक्ष्मी स्मृति धृति और सरस्वती शुद्ध ॥

तर्ज—एक ब्रज रेनुका पर चिन्ता मनि वारि डारु लौकन को वोरु
 सेवा कुज के विहार पै—

दिवाकर दिव्यन मे विष्णु हूँ आदित्यन मैं सकल नक्षत्रन में सोम रूप मेरो है।
 विसुओंमें अग्नि हूँ यादस में वरुण देव मुरन समूहन में इन्द्र रूप हेरो है॥
 शक्र हूँ रुद्रन्में मरोचि हूँ प्रभञ्जन में शस्त्र धारियन्में राम मेरो हि उनेरो है।
 “विमल” वृष्णि वशिन् में वासदेव जैसे हूँ पाण्डव में पार्थ तैसे मेरो रूप तेरो है॥

टिप्पणी

(१) यह सातों गुण जो इस दोहे में वर्णन हैं स्त्रीलिंग माने जाते हैं, इसी कारण इन को पौराणिक इतिहासों में देवियों का नाम दिया गया है (२) यश और यशार्थ (३) उचित मार्ग पर स्थिति बुद्धि (४) भाग, प्रताप (५) याद रखने की शक्ति (६) धीरज या सुख दुःख में स्थिरता जी में बनाये रखने की शक्ति। (७) विद्या और मुख से विद्या को प्रकाश करने की शक्ति।

पौराणिक इतिहासों में इन गुणों को अलंकार रूप में और ही प्रकार से वर्णन किया गया है। सारे शास्त्र स्मृति कहलान लगे क्योंकि यह ऋषियों और महारमाओं के कठ थे और यह अपनी याद से चेलों को याद कराते थे। लक्ष्मी जी भगवान की स्त्री होगई कारण यह कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में रहती है भाग और शक्ति ईश्वर की सेवा में हर क्षण उपस्थित है। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की स्त्री कहलाई कारण यह कि सत्य ज्ञान और विद्या की उत्पत्ति उड़ी से हुई इत्यादि इत्यादि।

(८) दिव्य सूर्य (९) जगमगाने वाला मैं। (१०) पुत्राणों में शिवा है कि अदिनि के १२ पुत्र थे जो आदित्य कहलाते थे।

इन बारह आदित्यों के नामों को हमने एक दोहे में बाधा है।

बाधा—विष्णु, इन्द्र, धाता, वरुण, तुष्टा, पूषा मित्र।

विषस्वान्, पर्जन्य, भग अश, अर्यमा पित्र ॥

अभिप्राय यह है कि हमारे ऋषिया ने बारह आदित्य अर्थात् सूर्य माने हैं। इन में से सत्र से बड़े का नाम विष्णु है। किसी किसी टीकाकारने विष्णु को अर्थ यह शक्ति किया है जिस के द्वारा सत्य आदित्य विद्यमान हैं। अर्थ पुत्र मां हो माव दोनों का एक ही है (१२) यह बात अब ही मालूम नहीं हुई है बल्कि उस समय में भी मालूम थी कि आदित्य (सूर्य) केवल एक ही रहा है। इस सूर्य के समान और इस से भी अधिक बड़े कितने ही सूर्य और भी हैं जिन की

जगमगाहट उन के दूर होने के कारण हम को मालूम नहीं होती। विस्तार के लिये देखो ११ वें अध्याय का सार (१२) तारों में (१३) जो इतने सार तारे हम को दिखाई देते हैं उन्हीं के समान यह चंद्रमा भी है जो हमारी पृथ्वी पर रातें उज्याली बनाता है। ऐसे ऐसे चंद्रमा जो असल में तारे हैं और और लोगों के साथ भी लगे हुये हैं। (१४) वस्तु अर्थात् गरमाई आठ प्रकार की होती है।

दोहा-धर ध्रुव सोम अनल अनिल विटण्ड और प्रभास।

यह प्रत्यूप सहित 'धिमल' कर वस्तु अष्ट तपास ॥

इन आठों वस्तुओं में अग्नि (अनल) अपनी गर्मी और तेज के कारण सब से उत्तम है (१५) जलचरों अर्थात् जलके प्राणियों में वरुण अर्थात् जल का देवता (१६) पौराणिक कथाओं के अनुसार सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाला इन्द्र की पदवी पाता है और इन्द्र लोक में बस कर देवताओं पर राज करता है। महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि अर्जुन राजा इन्द्र के यहा शस्त्र चिन्ता सीखने गया था। किसी किसी टीकाकारने इस का अर्थ इंद्रियों का राजा अर्थात् चित्त किया है जिस के बिना इन्द्रिया काम नही कर सकती। (१७) रुद्रों में से जिस रुद्र से मनुष्य का नाश होता है उस का नाम शक्र है। यह काम शिव जी का है इस लिये उन को भी शक्र कहते हैं। (१८) वस्तुओं को नष्ट करने वाले अर्थात् उन में विकार पैदा करने वाले देवता जो गिन्ती में ग्यारह माने गये हैं "रुद्र" कहलाते हैं (१९) ऐसा प्रतीत होता है कि मरीचि नाम आक्सिजन गैस का है जिस के बिना कोई जीव जीता नहीं रह सकता। मरीचि नाम सूर्य की किरणों का भी है जिन का उपनिषद् में जीवन दाता बताया गया है और यह गैस भी जीवन का आधार है। यही कारण है कि इस को अन्य मरुतों से बड़ा बताया गया है। (२०) प्रभञ्ज या मरुत (वायु) वह पदार्थ है जो अग्रेजों में गैस कहलाते हैं। यह मरुत गिन्ती में ४६ बतलाये गये हैं। इस से प्रकट होता है कि हमारा विज्ञान उस समय में कितनी उच्च पदवी पर पहुँच चुका था। (२१) राजा दशरथ के पुत्र, ईश्वर के अवतार, रामका उपमा रहित शस्त्र धारी होना रामायणके सब पाठकोंको विदित है। अर्जुन भी बड़ा शस्त्रधारी था परन्तु राम को नहीं पहुँच सका। (२२) श्री कृष्ण जी यदु के कुल में पैदा हुये ये इस लिये यदुवंशी कहलाते थे। इसी यदु के कुल में वृष्णि नाम एक पंडितोद्भवा। उस के नाम पर यह वृष्णिवंशी प्रसिद्ध हुये। देखो यशाचरी जो पहिले अध्याय के सार के अन्त में दी हुई है। (२३) वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी (२४) अर्जुन अपने आप को श्रीकृष्ण जी ने न्यारा मान रहा था। यह यह विचार कर रहा था कि मैं बड़ा धनुषधारी हूँ। मेरे युद्ध करने से बहुत प्राणियों की हाँगी हागी। यहा श्री कृष्ण जी ने उसको प्रत्यक्ष बता दिया कि मैं और तू दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। इसी बात को पौराणिक परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि अर्जुन नर और श्री कृष्ण जी नारायण का अवतार थे।

(भजन नं—८६—श्लोक—४१—४२)

(विभूति-विस्तार का उपसंहार)

तज—आत्मा मे गंग बहे दूर क्यों तू जाय रे ।

सर्व जग विभूति मेरी निश्चय यह जान लेरे

बहुत से कथन को हेरे, हाथ आयगा क्या तेरे ।

'एक अंश ही से मेरे, सृष्टि व्याप्त मान लेरे ॥१॥

'जहां है विभूति डैरा, शक्ति लक्ष्मी का फेरा ।

"विमल" तेज अंश मेरा, वहीं "तू" पिछान लेरे ॥२॥

टिप्पणी

(१) अश का शब्द चास्त्य में प्रकृति से बनने वाले पदार्थ के वास्ते उपयोग किया जाता है । प्रकृति रहित ब्रह्म के अश को प्रकट करने के हेतु हम प्रकृति से बनने वालों के पास कोई अन्य शब्द नहीं है । यही कारण है कि इसी शब्द के द्वारा मतलब को प्रकट किया जाता है । स्मरण रहे कि इस शब्द का यह अर्थ नहीं कि ब्रह्म के विभाग हो कर एक एक विभाग वेह में घाल करता है । ऐसा होना असम्भव है । दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि यह कट नहीं सकता । भावार्थ केवल इतना है कि जिस प्रकार पानी के घड़ों को धूप में रखने से उन लय में सूर्य का प्रकाश न्यारा २ दिखाई देता है उसी प्रकार भूतों में ब्रह्म का अंश समझना चाहिये । चास्त्य में यह अश उपमा रहित है । (२) जहां विभूति मौजूद है (३) जहां ऐश्वर्य हो ।

ग्यारहवें अध्याय का सार

पिछले अध्याय में ब्रह्म की विभूति का विस्तार हुआ। इस अध्याय में इस विभूति का वह चित्र खेंच कर दिखाया है जो ज्ञान चक्षु-द्वारा विज्ञानी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है या यों कहो कि विज्ञान को प्राप्त करके जो विभूति का तमाशा दिखाई देता है वह अर्जुन को दर्शाया है। रामायण के उत्तर काण्ड में काक भुसुण्ड जी ने भी विराट रूप का विस्तार वर्णन किया है और यद्यपि यह इस विस्तार से बहुत कुछ मिलता जुलता है तथापि इस विस्तार में जो मनाहरता है वह वहां नहीं पाई जाती।

विज्ञान होने से पहिले परमेश्वर की विभूति का केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब वह विभूति ज्ञान-नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष दीखने लगती है। यही कारण है कि यज्ञ, तप दान, भजन पूजन आदिक से विभूति दर्शन नहीं होता। उस का दर्शन उस ही विज्ञानी को हो सकता है जो कर्म योग वाचन करके और भक्ति में आपे को लगलीन बना के ज्ञान विज्ञान में निमग्न हो जाता है।

भक्ति और विज्ञान से मनुष्य अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेता है। उस को सर्व सृष्टि के नाना पदार्थ उसी एक ब्रह्म का रूप मालूम होने लगते हैं जिस का वह अपने आप को रूप समझता है। सारा जगत् उस के हेतु मानो ब्रह्म का प्रकाश बन जाता है। ऐसी गति की पाकर ब्रह्म के विश्व या विराट रूप का दर्शन होता है और मनुष्य उस ब्रह्म का भेद जान लेता है जिस को उस खान कवि के वचनानुसार 'सेस गनेस महेस दिनेस सुनेसहु जाहि निरतर गावें'।

जाहि अनादि अनत अम्यः अलेख्य अमेद सुनेद वतावें" ॥

विराट रूप में ब्रह्म के ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप और शिव (काल) रूप के दर्शन करने से मनुष्य को यह निश्चय हो जाता है कि सब का पैदा करने वाला, पालने वाला और मारने वाला अर्थात् सब काम करने वाला असल में परब्रह्म परमेश्वर है। मनुष्य केवल नाम मात्र काम करता है और उस का यह भ्रम रहता है कि यही उत्पत्ति करने पालन या मारने का कारण है।

नोट-इस विराट रूप का असली चित्र तो भक्ति और विज्ञान ही दिखला सकते हैं, परन्तु इस रूप का अनुमान करने के हेतु यह समझना चाहिये कि नीच के सातों लोक (अतल चितल, सुतल, तलातल, रसानल, महातल और पाताल) मानो चरण घुटने जायें, फूलों आदिक हैं। पृथ्वी कमर है, आकाश नाभि और सूर्य चंद्रमा आदिक के घूमने के स्थान छाती हैं। ऊपर के सातों लोक (भू भव मय मह जन तप सत्य) गंगा, मुन्दा माया और शिर आदिक हैं। दशा दिशायें मानो कान हैं। अश्वनी कुमार नाक के छेद हैं। अग्नि मुख है सूर्य नैन हैं सां

स्नाइ जीम हैं और यमराज दात हैं। वृक्ष काया के रोम हैं, चांदल शिर के बाल और नदिया शरीर की नसें हैं। पहाड़ हड्डिया हैं, समुद्र पेट है और वायु स्वांस है। इस प्रकार सर्व ब्रह्माण्डों को यदि एक शरीर माना जाये और उन के सारे अंगों को उस शरीर का अंग, तो ऐसा शरीर ईश्वर का विराट रूप कहला सकता है।

इस विराट रूप की व्यापकता को दर्शनार्थ जानने के लिये यदि सूर्य चन्द्रमा और अन्य तारा गणों की ओर ध्यान किया जाय तो हम को इस विराट रूप के अगम्य और अपार विस्तार का अनुमान हो सकता है। यह चन्द्रमा और तारे जिन को सूर्य का प्रकाश दिन में छिपा देता है, स्वयं बड़े बड़े लोक हैं। इन में से अनेकों ऐसे सूर्य हैं जिन के संग इसी भांति कई कई लोक लगे हुये हैं जैसे इस हमारे सूर्य के संग पृथ्वी, चन्द्रमा, मंगल, बुध, ब्रहस्पति, शुक्र शनिश्चर आदिक हैं। इन में से अनेकों लोक पृथ्वी की समान अनगणित चराचर जीवों से आबाद हैं। हम को यह इतने छोटे और कम चमकीले इस कारण विदित हात है कि इनसे हमारी पृथ्वी का अन्तर अनगणित कोमाका है। जैसे सूर्य हमारी पृथ्वीसे एक अरब तीस करोड़ गुणा बड़ा है, वैसे ही इनमें से अनेकों तारे पृथ्वीसे सैकड़ों लाखों, करोड़ों, और अरबों गुणों बड़े हैं। जैसे सूर्य की रोशनी का तेज पूर्णमासी के चन्द्रमा से तीन लाख गुणा है वैसे ही इन में से अनेकों तारों की चमक सूर्य के समान या उस से भी अधिक और चन्द्रमा से लाखों करोड़ों बलिक अरबों गुणों बड़ कर है। यह पृथ्वी सूर्य से सात अरब चालीस करोड़ मील परे है और वह तारे सूर्य से लाखों करोड़ों और अरबों मील परे हैं। इन के अन्तर का अनुमान इस बात से हो सकता है कि यद्यपि रोशनी एक सेकण्ड में दो लाख इकतीस हजार मील चलती है तथापि इन तारों में से अनेक तारों की रोशनी हम तक घरों में आती है। यहा तक है कि किसी तारे की रोशनी सैकड़ों वर्ष में, किसी की हजारों और किसी की लाखों वर्ष में पृथ्वी तक पहुँचती है। इस लिये यदि हम इन तारों (लोकों,) के अचिन्त्य अन्तर, इन की असंख्य गणना, इन के असह तेज वा प्रकाश, इन के आकाश में अघर लटकने और इन के अत्यन्त तेजी के संग अपने और साथ ही सूर्यों के चारों ओर घूमने और इन में अनगणित प्रकार के सुन्दर और अद्भुत चराचर जीवों की यही अवक रीति से नियमानुसार रचना पालना और सहार करने का विचार करें, तो हम को विराट रूप और उस की अथाह शक्ति का कुछ अनुमान हो सकता है।

ग्यारहवां अध्याय—विश्व रूप दर्शन योग

भजन नम्बर ८७ (श्लोक १-८)

[विश्व दर्शन के हेतु अर्जुन की प्रार्थना]

दोहा—अध्यात्म का है प्रभो, परम गुप्त यह ज्ञान ।

करके अनुग्रह आपने, मोसे किया खान ॥

चौपाई

यह बग्वान सुन कर भगवाना । छूटा मोह और अज्ञाना ।
जग उत्पत्ति और सहारा । सुनि लीन्हा इन का विस्तारा ।
मने महिमा अव्यय तिहारी । सुनी कमल दल लोचन सारी ।
जैसी परम रूप छवि सारी । वरणी मोसे कृष्ण मुरारी ।
हे पुरुषोत्तम उसी प्रकारा । देखन चाहों रूप तिहारा ।
जो सम्भव समभो प्रभु पावन । आपन अव्यय रूप दिखावन ।
तब योगेश अनुग्रह कीजे । उसी रूपसे दर्शन दीजे ।
यह सुन बोले नन्द दुलारे । लख बहु रूप अनूप हमारे ।
सोरठा—मोरे नाना रूप, देख सहस्रों सैंफडों ।

अर्जुन दिव्य स्वरूप, त्रिविधिरंग आकार के ॥

छन्द

सब देखले आदित्य^४ रद्र^५ मरुत^६ वसु^७ अरु अश्वनी ।
अग जग चराचर वस्तु सब अद्भुत विचित्र सुहावनी ।
ले देख माया योग मोरी और जो जो जी करे ।
दू^८ “विमल” नयन तुम्हे नहीं इन नयन से अर्जुन मरे ।

टिप्पणी

(१) अध्यात्म ज्ञान अथात् ज्ञान विज्ञान (जिस का कथन सातवें अध्याय से होता चला आ रहा है) । (२) जिस में विकार न हो । नाश रहित (३) जिस

की आखें कमल के पत्ते के समान हों। श्री कृष्ण जी को उन की सुन्दर आँखों के कारण ऐसा कहा है। (४) नाश करने वाली शक्तियाँ। देखो भजन नम्बर ८५ की टिप्पणी नम्बर १६। (५) एक सूर्य के गिर्द घूमने वाले तारे आदिक। देखो भजन नम्बर ८५ की टिप्पणी नम्बर ८। (६) दसो भजन नम्बर की टिप्पणी नम्बर १७। (७) देखो भजन नम्बर ८५ की टिप्पणी नम्बर १४। (८) सृष्टि की शक्ति। नाक के देवता। पौराणिक कथाओं में इन की वैद्यस्यत (सूर्य) का पुत्र लिखा है और इन की माता का नाम सत्यर्था बताया है जो विश्वकर्मा की बेटी थीं। (९) चलन फिरने और न चलने फिरने वाले भूतों वाला (१०) अतोषी। ऐसा कह कर कृष्ण जी ने अर्जुन को अपनी सग व्यक्त शक्तियाँ दिख लाईं। (११) वह शक्ति जो अयत्नरूपको व्यक्त बनाती है (१२) 'दिव्यचक्षु' वह हृदय की आँख है जो विज्ञान से खुल जाती है। इसी को शिष्य जी की तीसरी आँख कहते हैं।

(भजन न० ८८ श्लोक ६-१३)

[विश्व रूप और उस का तेज]

तज^१—देखोरी या मुकुट की लटकन।

दोहा—यह कह कर योगेश ने, सजय पड़े सुनाय।

दिया पार्थ को ईशका, परम रूप दिखलाय ॥

नाना अद्भुत रूप पार्थ ने, तब उस परम रूप के देखे ।

नाना मुख नाना चक्षु^२ यह भूषण^३ दिव्य बहुत से देखे ।

देखे नाना दिव्य शस्त्र अरु सर्व स्वरूप अनोखे देखे ॥१॥

दिव्य माल^४ और वस्त्र बहुत से दिव्य सुगन्धी लागे देखे ।

देव अचान्त^५ उपस्थित देखे सर्व ओर मुख वाले देखे ॥२॥

तेज हजारों सूरज के से सब ही सग चमकते देखे ।

देव देव की "निमल"^६ देह में जगत्^७ भाग सब न्यारे देखे ॥३॥

टिप्पणी

(१) माया याग के मालिक या योगियों के मालिक कृष्ण जी (२) सगुण ब्रह्म का घट रूप जो सर्व रूपा का रचना करता है। (३) बहुत से मुख और नयन का मतलब यह है कि ब्रह्म सब आग हर धन दान सकता है अतः वह सब

ज्ञाता और सर्व व्यापक है। ब्रह्माजी के चार मुख यताने का भी यही अभिप्राय है (४) यह शब्द उस रूप की सुन्दरताई को प्रकट करता है। (५) यह शब्द अनेक प्रकार से प्राणियों के सहारा करने की शक्ति को प्रकट करता है। (६) माला (७) जिस का अन्त न हो (८) सूर्य उस ब्रह्म का केवल एक अंश है इस कारण हजारों सूर्य भी मिलकर उसके बराबर तेजघान कहा हो सकते हैं? रामायण में भी इसी प्रकार कहा है "मरुत कोटि शत विपुल चल, रयिशत कोट प्रकाश" श्री महत शीतल दास जी ने अपने 'गुलज़ार चमन' में लिखा है

‘जो शशि नौ गृह एक राशि आवे तो उपमा बने कहीं।

तिस पर भी ऐसी जिलो नहीं बैठें तारा गन घने कहीं”।

(६) देवताओं के देवता अर्थात् ब्रह्म (१०) अर्जुन को इस विराट रूप में सर्व सृष्टि की रचना न्यारी न्यारी दिखाई दी अर्थात् अर्जुन ने विज्ञान की आपसे ईश्वर का वह व्यापक (विश्व या विराट) रूप देखा जिस में उन सभी रूपों, शक्तियों और तेजों का समावेश है जिन के द्वारा सृष्टि की रचना और सहारा होता है। या विभूति दर्शन जो अर्जुन ने पाया तब ही हो सकता है जब कि विज्ञान से सव नाम रूप आत्मिक भेद मिट जाते हैं।

भजन नम्बर ८९ (श्लोक १४—२०)

[ब्रह्मा और विष्णु रूप दर्शन]

तर्ज—ऐ मेरे कान्हा तू अब माखन चुराना छोड़ दे।

दोहा—रोम रोम ठाढा हुआ, विस्मय से हर्पाय।

हरि से बोला पार्थ यों हाथ जोड़ शिर नाय ॥

अग में मैं आप के सब देवता हूँ देखता।

सगठन में सर्व नाना भूत का हूँ देखता ॥१॥

मोहि ब्रह्मा देत दिखलाई कमल के फूल पर।

दिव्य नागों और ऋषियों को खटा हूँ देखता ॥२॥

आप का ना आदि है ना मध्य है ना अन्त है।

अनगिने मुख पेट आँखें अरु भुजा हूँ देखता ॥३॥

विश्व देवा रूप से सारे जगत् में आप को।

हे अनन्ता विश्व ईश्वर मैं रमा हूँ देखता ॥४॥

आप को शोभित मुकुट से अरु गदा से चक्र से ।
 इक असह से तेज का भण्डार मैं हूँ देखता ॥५॥
 ज्योति जग में हे हरी बस आप के इस तेज की ।
 दिव्य ज्वाला भानु से भी मैं सिवा हूँ देखता ॥६॥
 आप मेरी उद्धि में हो ब्रह्म अक्षर शाश्वत ।
 धर्म रक्षक सृष्टि-कारण मैं कला हूँ देखता ॥७॥
 आप अविनाशी सनातन जानने के योग्य हो ।
 आप से सारे जगत् को मैं तपा हूँ देखता ॥८॥
 आप हो वे आदि के वे मध्य के वे अन्त के ।
 अग्नि मुख पर नेत्र सूरज चन्द्रमा हूँ देखता ॥९॥
 आप की अगणित भुजायें आप की शक्तों अतुल ।
 आप से आकाश पृथ्वी सब भरा हूँ देखता ॥१०॥
 इस भयानक और अद्भुत रूप से मैं हे "विमल"
 त्रितय लोकों को व्याकुल अरु ढरा हूँ देखता ॥११॥

टिप्पणी

(१) अर्जुन को इस नये दृश्य के देखने से घेसा विस्मय (अचम्भा) हा रहा था कि उस के शरीर के रोंगटे खड़े हो गये । उस के जी में अभी तक भय का प्रवेश नहीं हुआ था । (२) पिछले भजन में इश्वर का सय व्यापक और सर्वशक्तिमान रूप सामान्य रीति से वर्णन किया गया है । अब उस के तीनों रूप (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) न्यारे न्यारे कथन किये गये हैं । ब्रह्मा और विष्णु रूप इस भजन में और शिव रूप अगल भजन में दर्शाया गया है । सारे देवता, प्राणी और सारे पदार्थ इश्वर ही से उत्पन्न होते हैं । इश्वर इन सब की रानि है इस लिये यह सब अर्जुन को उस के रूप में उपस्थित दिखलाई दिये । (३) पहिले कथन हो चुका है कि पुराणों में जगत् की सृष्टि का जो चित्र रींचा गया है उस में इश्वर को शेष नाग पर शयन करते, सन्मी जी को उन के घरण्य द्याते और उन की नाभि से एक कमल उगा हुआ जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, दिखाया गया है । इस चित्र का भाषार्थ यह है कि निर्गुण और अप्रयत ब्रह्म से

सगुण ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। पृथ्वी को कमल से इस कारण उपमा दी जाती है कि यह कमलकेफूलके समान बड़ी सुन्दर खिलने वाली और नाशवान होनेके कारण कुम्हलाने वाली है। (४) बुद्धि और ज्ञान के सिखलाने वाले, देव समान पुरुष 'नाग' कहलाते हैं। साधुओं में अब भी नागों का एक पथ मौजूद है। इन से साप का अर्थ निकालना ठीक प्रतीत नहीं होता। यहाँ ऋषियों के साथ इन का उल्लेख हुआ है फिर भला सापों से ऋषियों का मेल कैसे? नाग पचमी या ऋषि पचमी इन्हीं महात्माओं के पूजन के लिये मनाई जाती है। (५) इस का भावार्थ यह है कि ईश्वर अविनाशी निर्विकार और अपरम्पार है। (६) अनगणित अग अपार शक्ति प्रकट करते हैं। मुख से यह सब पदार्थ ग्रहण करता है, उदर (पेट) में सब को पालन करता है चक्षु से सब को देखता है और भुजा से सर्व शक्तियों का उपयोग करता है। (७) विराट रूप (८) जिम का अन्त न हो (९) यह विष्णु रूप का ध्यान है (१०) मुकुट गदा और चक्र राजा के चिन्ह होते हैं। सृष्टि पर राज करने वाले ईश्वर के पास सत्त्वगुण रूपी मुकुट रजोगुण रूपी गदा और तमोगुण रूपी (सुदर्शन) चक्र हैं जिन के द्वारा यह सब पर राज करता है। (११) जिस को सहा न जा सके। जिस पर दृष्टि न जम सके (१२) (बुद्ध का) हरने वाला ईश्वर। गज को ग्रह से लुढ़ा ने के हेतु जो अवतार हुआ है यह हरि के नाम से इसी कारण प्रसिद्ध है। (१३) निर्विकार और अविनाशी। (१४) पुरुषोत्तम। सब से सनातन पुरुष (१५) सृष्टि कार करने वाला (१६) जो सदा से हो। (१७) ईश्वर का रूप जानने से परम आनन्द दायक मोक्ष प्राप्त होती है, इस कारण उस का ज्ञानना योग्य है। (१८) तेज से तपा हुआ या चमकता हुआ (१९) अग्नि के से तेजवाला मुख। यह को ग्रहण करने वाला हाने के कारण भी ईश्वर अग्नि मुख कहलाता है। (२०) इस अध्याय के सार में बताया जा चुका है विराट रूपी देह में सूरज और चन्द्रमा नेत्र के समान हैं। (२१) बाहु या भुजायें शक्ति को प्रकट करती हैं इस कारण अनगणित बाहु या सदस बाहु आदिक शब्दों से अथाह शक्ति का आशय है। "धन्वे का एक हाथ है तेरे हजार हाथ" इसी भाव को प्रकट करता है। (२२) विराट रूप में सर्व पदार्थों के अनेक रूपों को एक ब्रह्म के रूप में दे कर यह ज्ञान होजाता है कि ब्रह्म ही सब में रहा हुआ है और सर्व व्यापक है। या यों कहो कि विश्व रूप दर्शन से सर्व मयी भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। (२३) रामायण में कहा है कि "शमन कोटि शत सरिम् कराला"। (२४) अनोखा (२५) आकाश पृथ्वी और पाताल मिल कर त्रिलोक कहलाते हैं। ऐसा प्रतीत होना है कि ऊपर के लोकों का आकाश में, बीच के लोकों का पृथ्वी में, और नीचे के लोकों का पाताल में समावेश होकर सब त्रिलोक में सम्मिलित होजाते हैं।

भजन नम्बर ९० (श्लोक २१-३०)

[शिष्य रूप दर्शन]

तर्ज—हाथ चक्र त्रिशूल मुहावे अलख जगाते नगरी में ।

जटा जूठ शिर गग बिराजे चन्द्रमा है मस्तक में ॥

यह देखो तुम में देवन के जथे समाये जाते हैं ।

कोई भय से हाथ जोड़ कर विनती तुम्हरी गाते हैं ॥१॥

महा षष्ठिन के अरु सिद्धन के समाज मिलि गुण गाय रहे ।

‘स्वस्तिस्वस्ति’ का उच्चारण कर स्वामी तुमको ध्याय रहे ॥२॥

रुद्र आदित्य वसु वायु ऊष्मपा यक्ष अश्वनी कुमार ।

अरु गन्धर्व असुर हो विस्मय देख रहे हैं रूप अपार ॥३॥

देख अनेक दन्त मुख चक्षु बाह चरण जघा अरु अंग ।

सर्व जगत् है व्याकुल भय से अरु मैं भी हूँ इन के सग ॥ ॥

विविध रंग मुख खुले हुये चक्षु चमकीले बड़े बड़े ।

तेज गगन का स्पर्श तिहारा लूटे शम धृति खड़े खड़े ॥४॥

काल अग्नि मुख दांत भयानक देख देख है त्रास मुझे ।

जाउ कहाँ लू शरण कौन की रक्षिय जगत् निवास मुझे ॥५॥

धृतराष्ट्र के सकल पुत्र अरु उन के सर्व सगाती राज ।

गुरु द्रोण जी कर्ण पितामह और हमारे नाती राज ॥७॥

तुम्हरे भयानक दाँतों वाले मुख में जाकर पड़ते हैं ।

कुछ धसते हैं भीतर कुछ पिस कर दाँतों में अड़ते हैं ॥८॥

जैसे जल उमड़ा नदी का सागर में जा गिरता है ।

वैसे ही यह तुम्हरे मुख में वीर समाजा, गिरता है ॥९॥

जैसे गिरे पतंग अग्नि में वे वश हो कर वेग सहित ।

वैसे ही यह भस्म होत हैं वे वश हो कर वेग सहित ॥१०॥

अग्नी मुख में धर कर सब को चाट रहे हो क्या बटनी ।

पूरण तेज जला कर जग को “विमल” कर देता चटनी ॥११॥

टिप्पणी

(१) यहा ईश्वर की आराधना करने वालों का चित्र खींच कर यह दिखाया है कि उस के आगे सब सुर नर हाथ जोड़ते और शिर नवाते हैं । जिस प्रकार घड़े आदमी का भय (राव) छा जाता है उसी प्रकार उस की शक्ति को जानने वालों पर उसका भय छा जाता है । (२) जन्म ही से ज्ञान और वैराग्य रखने वाले । (३) कल्याण । (४) (५) (६) (७) इन सब के अर्थ दशवें अध्याय में दिये जा चुके हैं देखो भजन नम्बर ८५ । (८) मनुस्मृति में लिखा है कि पित्रों को खाना तब ही तक पहुँच सकता है कि जब तक वह गर्म हा । इस लिये पित्रों को ऊष्मपा (गर्म पाने वाला) कहते हैं । (९) (१०) (११) (१२) इन के अर्थ भी ऊपर किये जा चुके हैं । देखा भजन नम्बर ८३ ८४ और ८७ । (१३) यह काल-शक्ति को प्रकट करने है (१४) इस अध्याय के मार में विराट रूप के सब अगों का उल्लेख हो चुका है । (१५) आसमान से घात करता हुआ रूप (१६) शान्ति (१७) वह मृत्यु या शिव (रुद्र) रूप जा अग्नि की समान भस्म करने वाला है (१८) अमर्त्य की रक्षा करने वाला । (१९) ब्रह्मा और विष्णु रूप को देव कर अर्जुन को केवल विस्मय हुआ था । काल रूप अर्थात् शिव रूप का दल कर वह विटकुल डर गया । कारण यह कि वह स्वरूप अत्यंत भयानक और डरावना था । इस शिव रूप को इस प्रकार सब को भस्म करते हुये देव कर अर्जुन तो इतना भयभीत हुआ परंतु वह स्वरूप इस भयकर कम में ऐसा अलित था जैसे चटनी चाटने के समय कोई इस घात की ओर ध्यान नहीं देता कि वह किमी पदार्थ को खा रहा है । इस भयानक रूप के दिखाने का कारण यह था कि अर्जुन के जी से यह सशय दूर हो जाय कि युद्ध करने में मेरे हाथ मे मनुष्य मारे जायेंगे और वह जान ल कि असली मारने वाला काल है । (२०) विटकुल समाप्त कर दना ।

(भजन नम्बर ६१-श्लोक ३१)

[काल रूप के विषय में अर्जुन का भ्रम]

तर्ज—राजा तोरा पानी हम से ना भरा जाय रे-

यह मोहिं तुम बतादो कौन हो तुम बिकराला

करता हूँ मे कर जार प्रणामा, हे सुर शिरामनी होना दयाला ॥१॥

आदि पुरुष चाहूँ कि तुम्हें जानूँ, “विमल” धरा है क्यों रूप निराला ॥२॥

टिप्पणी

(१) नाश करने वाला (२) दैवताओं के सिरताज । (३) सय से पहिला पुरुष अर्थात् पुरुषात्तम ।

(भजन नम्बर ६२ श्लोक ३२-३४)

[कृष्ण जी का उत्तर]

तर्ज—गुलशन में आई बहार—

सब जग विनाशक हूँ काल, काल मेरे अर्जुन
 संहारने में लगा हूँ सभी के, तू ही भले युद्ध डाल ॥१॥
 भित्तने उपस्थित हुये आज योधा, मुझ से बचें क्या मजाल ॥२॥
 भीषम, करुण, द्रोण जयद्रथ आदिक, निर्भय इन्हें मार डाल ॥३॥
 मैं ने इन्हें मार राखा हुआ है, वन दिखलाने की चाल ॥४॥
 तेरी विजय युद्ध में पार्थ होगी, औसर तनिक तू सभाल ॥५॥
 शत्रू को ले जीत अरु यश कमाले, राज से हो तू निहाल ॥६॥
 होकर निडर तू “विमल” युद्ध करले, वीका नहीं होय बाल ॥७॥

टिप्पणी

(१) काल रूप दिखला कर अर्जुन को यह प्रकट कर दिया कि मृत्यु का कारण ईश्वर है। मनुष्य के मारने या डालने से कुछ नहीं हो सकता। मरना सब के लिये अवश्य है। कबीर जी ने कहा है —

“जगत् चबैना काल का, कुछ मुर में कुछ गाद”

(२) देखो पहिले अध्याय के सार में योधाओं की वंशावली (जहा यह सब नाम दिये हुये हैं) (३) ईश्वर जब किसी के द्वारा किसी की मृत्यु कराता है, वह उस की मौत का कैवल घटाना होता है। असली मारन वाला ईश्वर है। अर्जुन को यह घतला कर उस को शिक्षा दी है कि तू युद्ध कर। युद्ध में योधाओं की मौत मेरे हाथ से होगी, तेरा पंचल नाम ही नाम होगा। (४) यह उस शंका का उत्तर है जो अर्जुन ने भजन नम्बर ६ और १० में प्रकट की है कि नहीं मालूम हमारी जीत होगी या हार।

(भजन नम्बर ६३ श्लोक ३५-३८)

[स्तुति]

तर्ज—लगाओ मन हरि चरण म ध्यान—

दोहा—इतनी छुन गिर नाथ के, अर्जुन जोड़े हाथ ।

गह्वरु बानी कापते, यों बोला हे नाथ ॥

गुणगान के आप ही अधिकारी ।

^१जगत् ^२निवासिन ^३हृषी ^४केश ^५अरु ^६देव ^७अनन्त ^८हरी ।

करके स्तुति अनुरागी होती है दुनिया सारी ॥१॥

^९चहू और को राक्षस भागें रख कर भय भारी ।

सिद्ध पुरुष सब शीश नचावें तुम पर बलिहारी ॥२॥

सिर वह कैसे नहीं नचावें तुम ब्रह्मा आदी ।

^{१०}सत्यासत् से देवन ^{११}स्वामी तुम्हरी गति न्यारी ॥३॥

जग के हो तुम परम निधाना हे अन्तर्यामी ।

^{१२}आदि ^{१३}देव ^{१४}अरु ^{१५}पुरुष ^{१६}सनातन तुम हो जग धारी ॥४॥

“विमल” योग्य हो जानन के तुम ईश्वर परम गती ।

तुम में सब जग लय होता है भगवन् अविकारी ॥५॥

टिप्पणी

(१) जग म निवास करने वाला या जिस में सब जग निवास करता है । (२) इन्द्रियों का मालिक (३) जिस देयता का अन्त न हो (४) दुःख का धरने वाला (५) प्रसन्न (६) यह मन राक्षस और भूत प्रेत आदिक को भगाने वाला माना जाता है । (७) ब्रह्मा को पैदा करने वाले । (८) परब्रह्म या अव्यक्त पुरुष “सत्य” और व्यक्त प्रकृति “असत्य” कहलाते हैं । निर्गुण ब्रह्म इन दोनों से परे है । देवो भजन नम्यर ७२ घ ७७ । (९) देयताओं का मालिक (१०) जिस में से आदि में सब कुछ निकलता और अन्त में सब कुछ लय हो जाता है । (११) देयताओं की उत्पत्ति का कारण या सब से पहिला देयता । (१२) यह पुरुष जो सदा से है अर्थात् पुरुषोत्तम ।

(भजन नम्वर ६४ श्लोक ३९-४६)

[अर्जुन की क्षमा के हेतु प्रार्थना]

तर्जु—हे सरदार जी पचरग फेंटा भीजे मेरी जान—

हे कृष्ण जी हजारों बार मोरा है प्रणाम

आप वरुण यम वायु हो, पितामहा द्विजराज ।

आप प्रजापति अग्नि हो, बन्दों पद महाराज ॥१॥

पराक्रमी तुम हो अकथ, विश्व रूप अरु राम ।

तुम्हें दाय अरु बाय से, सम्मुख पीठ प्रणाम ॥२॥

तुम को अब लगि मित्र ही, नाथ रहा था मान ।

तुम्हरी महिमा की मुझे, नहीं हुई पहिचान ॥३॥

आप स्तुति के योग्य हो, मां पर होउ कृपालु ।

जो कुछ किया अज्ञान में, क्षमिये उसे दयालु ॥४॥

किया निरादर जो कभी, तुम्हरा मैं ने नाथ ।

खान पान अरु शयन में, हसी खेल के साथ ॥ ५ ॥

अपना प्यारा जानि के, क्षमा कीजिय आप ।

जैसे अपने पुत्रको, क्षमा करत है बाप ॥ ६ ॥

क्षमा करो अपराध को, राखि प्रेम का भाव ।

करे मित्र जो मित्र से, करो वही उरताव ॥ ७ ॥

आप बुद्धि से हो परं, महिमा को कठि पाय ।

तुम सम नहीं त्रिलोक में, अधिक कहा से आय ॥ ८ ॥

गुरु जन के गुरु आप हो, परम पूज्य जग रूप ।

परम पिता देखा नहीं, अब लगि ऐसा रूप ॥ ९ ॥

हूँ प्रसन्न इस रूप से, पर जी भी घमराय ।

विष्णु रूप अब दो मुझे, कृपा सहित दिखलाय ॥ १० ॥

धारो मम अभिलाष से, “त्रिभल” चतुर्भुज रूप ।

मुकुट गदा अरु चक्र स्त्री, जा मैं प्रभा अनूप ॥ ११ ॥

टिप्पणी

(१) जल के देवता या जल की प्रभाविक बनाने वाली वह शक्ति जो जीवन का आधार है । (२) सबको अच्छे धुरे कर्मों का बदला देने वाला (३) मृत देवता या वह शक्ति जो धातु का कारण है और जिस के बिना जीवन बना नहीं रह सकता । (४) ब्रह्मा जी जो सब के पैदा करने वाले अर्थात् पिता हैं उन के भी पैदा करने वाले (पिता) (५) चन्द्रमा देवता या वह शक्ति जिस के द्वारा सब जड़ी बूटिया और वनस्पति पैदा होती हैं । (६) प्रजा को पैदा करने वाले ब्रह्मा रूप परब्रह्म (७) अग्नि देवता या वह शक्ति जिस के द्वारा अग्नि जलती है और सब प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है । इसी में जीवन के आधार येश्वानर अग्नि का समावेश है । (८) प्रणाम करता हूँ (९) जिस की शक्ति कथन न हो सके (१०) वह विराट रूप जिस से सर्वमयी भगवान का दर्शन होता है । (११) जो सब में रमा हुआ है (१२) ईश्वर सर्व ओर सुखी है इस कारण सब ओर से प्रणाम करना उचित है । (१३) अर्जुन श्रीकृष्ण जी की बुद्धि का घेरा और सुभद्रा के नाते से बहिनोई होने के अतिरिक्त उन का बड़ा मित्र भी था । (१४) इन्द्रिया और बुद्धि आदिक सब प्रकृति से पैदा होने वाली हैं इस कारण वह निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्म को यथायोग जानने में असमर्थ हैं (१५) गुरु और पुरुषा आदि (१६) जो सब से बढ़ कर पूजने योग्य हो । (१७) सारा जगत् जिस के व्यक्त रूप के कारण दर्शायमान हैं । (१८) अर्जुन क्षत्रिय राजा था इस कारण उस को ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपों में से विष्णु रूप पसन्द आया क्योंकि वह राजाई के ठाठ को प्रकट करता है ॥

भजन नम्बर ९५ (श्लोक ४७-५०)

[कृष्ण जी का उत्तर]

तज^१—इक पल में सांवरे से मेरी आंख जा लदी -

यह जो स्वरूप आज दिखाया विभूतिया ।

सामर्थ योग युक्त दरस तोहि जो दिया ॥ १ ॥

वह विश्व रूप तेज विना आदि अन्त हैं ।

यह तोहि छोट प्राप्त नहीं काहु^२ ने किया ॥ २ ॥तप^३ दान कर्म यह स्वाध्याय वेद से ।ऐसा अभी न आज तलक काहु^४ ने पिया ॥ ३ ॥

यद्यपि स्वरूप तोहि भयानक दिखा दिया ।

अर्जुन तथापि मूढ़ न बन मत बिठा जिया ॥ ४ ॥

हो कर मसन और निहर देख फिर मुझे ।

मैंने स्वरूप पाय वही फिर बना लिया ॥ ५ ॥

यह कह "विमल" दिग्भाया वही रूप कृष्ण ने ।

जिस से कमल समान पुनः खिल गया दिया ॥ ६ ॥

टिप्पणी

(१) अपनी योग माया से अर्थात् अव्यक्त को व्यक्त बना कर जगत् को रचने वाली शक्ति से (२) श्री कृष्ण जी ने बाल पन में यशोदा को भी अपना मुख गोल कर एक समय त्रिलोक का दृश्य दिखाया था परंतु यशोदा जी ने इस विराट रूप की एक भूपक देखी । उन को इस प्रकार देखना नसीब नहीं हुआ जिस प्रकार अर्जुन ने देखा । (३) यह सब साधन बुद्धि को शुद्ध करने और पापों का नाश करने के हेतु होते हैं । इन में से कोई भी स्वयं विज्ञान का देने वाला और मोक्षदायक नहीं है । जब तक विज्ञान नहीं होता तब तक विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता । देखो मुण्डकोपनिषद् ३ खंड २ मंत्र ३ । (४) धर्म प्रत्ययों का विचार सहित पाठ (५) अर्जुन का काल रूप को देख कर डरना उस के ज्ञान की कमी के कारण था । यदि वह पूर्ण ज्ञानी हो कर यह जान लेता कि व्यक्त पदार्थ नाशवान हैं और ईश्वर की योग माया उन में विकार उत्पन्न करके किसी का नाश और किसी की उत्पत्ति करती है, तो वह काल के भयानक रूप का दर्शन करके ऐसा भयभीत न होता । इसी कारण श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू इस मूढ़ताई को त्याग जिस के कारण तुझे यह व्याकुलता हो रही है और तू इस को अपना बड़ा भाग्य समझ कि तुझे वह दर्शन दिया है जिसे देवता भी सहज में नहीं पाते ॥

(भजन न० ६६ श्लोक ५१-५५)

[भक्ति महिमा]

तर्ज—विन्ती कुरर किशोरि जेरी मान मान मान ।

कर भात बिष्णु रूप कहा पार्थ न अघाय ।

हे कृष्ण चन्द्र शान्त हुआ चित्त थीर पाय ॥ १ ॥

यह बात सुन जबाब दिया कृष्ण न तुरत ।

अद्भुत विराट रूप तुझे जो दिया दिग्वाय ॥ २ ॥

यह विश्व रूप हरय धनञ्जय कठिन महान ।

चाहें सदैव देव उन्हें दू यही गहाय ॥ ३ ॥

जो रूप आज देख लिया पार्थ वह कदापि ।

तप यज्ञ दान वेद पठन से न हाथ आय ॥ ४ ॥

जो मम अनन्य भक्ति करे याय देख लेत ।

अरु ज्ञान पाय तत्त्व लखे ब्रह्म में समाय ॥ ५ ॥

^१अर्पण करे सदैव मोहि सर्व कर्म जोय ।

जो एक मोहि ^३ध्याय सदा भक्ति को निभाय ॥ ६ ॥

सत्र ^४प्रीति वैर ^५भाव "विमल" दूर जो हटाय ।

मो माहि वही पुष्प गुडाकेश घर र्नाय ॥ ७ ॥

टिप्पणी

(१) भक्ति और ज्ञान के विषय में भगवद्गीता के जो नियम हैं उन को यहां स्पष्ट दिखलाया है। कर्म योग से भक्ति भाव और भक्ति भाव से ज्ञान की अधिकता हाती है। ज्ञान के सम्पूर्ण होने पर मनुष्य तत्त्व दर्शी हो कर ईश्वर के दर्शन पाता है। यह ईश्वर में निमग्न रह कर अतः काल में मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात् ईश्वर में समा जाता है। सारांश इस का यह है कि कर्म योग भक्ति और ज्ञान तीनों साधन मुक्ति मार्ग में जरूरी हैं। इन तीनों में से कोई ऐसा स्वतन्त्र साधन नहीं है जो सदा ही दूसरे साधनों की सहायता के बिना सम्पूर्ण हो कर मुक्ति दायक हो। कम याग बिना भक्ति और ज्ञान के, भक्ति बिना कर्म और ज्ञान के और ज्ञान बिना कर्म और भक्ति के बहुत ही कम गतियों में मुक्ति दायक होते हैं (२) जो अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण करता है अर्थात् अपने को कर्त्ता न मान कर भक्ति भाव से कर्म के उत्पन्न करने वाले ईश्वर को कम का कर्त्ता समझता है, यह भक्ति में दृढ़ता पाता है कर्म योग को पूरा करता है, और ज्ञान में निपुण हो जाता है, इस प्रकार कम करके यह मोक्ष का अधिकारी बनता है (३) ईश्वर में लीन हो जाये या ब्रह्म निष्ठा का अनुयायी होजाय (४) (वैर भाव के विपरीत) पक्षपात रखना और जी में मग्न भाव अर्थात् लगावट रखना "प्रीति" कहलाता है। निद्रावृत्ता के आने से यह भाव भी दूर हो जाता है। पहिले कहा जा चुका है कि जय तब बुद्धि निष्काम नहीं हाती अर्थात् कर्म याग साधन नहीं होता, तब तक

द्वन्द्व बना रहता है। जय कर्म योग साधन और भक्ति से द्वन्द्व मिट जाता है तब मनुष्य तत्त्व दर्शी हो जाता है। (५) बेलाग न होकर सब से एक सा बरताव न करना बल्कि किसी से विरोध करना "बैर भाव", कहलाता है। जब मित्र-हता आजाती है तब मनुष्य निर्वैर हो जाता है। (६) मोक्ष पाये।

* इति शुभम् *

